

Астральное поклонение

Дж . Х. Хилл

Astral Worship

J. H. Hill

Электронная книга проекта "Гутенберг" об астральном поклонении

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Поклонение Астралу

Автор: Дж. Х. Хилл

Дата выхода: 1 сентября 2005 г. [Электронная книга №8855]

Последнее обновление: 6 апреля 2014 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсер Дэвид Делей

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "АСТРАЛЬНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ" ***

Астральное Поклонение

АВТОР Дж. Х. Хилл, доктор медицины

“Теперь, чего я хочу, так это фактов”. —Боз.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИРОДЫ	13
Земля	13
Небесный свод	13
Планет	14
Созвездия	15
Зодиак	15
СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА 7 И 12	17
ДВЕНАДЦАТИТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЦИКЛ	18
ДРЕВНЯЯ ТРИАДА	19
БОГ СОЛ	22

ДРЕВНЯЯ КОСМОГОНИЯ	30
ГРЕХОПАДЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	31
ВОПЛОЩЕНИЯ БОГА СОЛ	33
БАСНЯ О ДВЕНАДЦАТИ ПОДВИГАХ	36
ГОДОВЩИНЫ ПОКЛОНЕНИЯ СОЛНЦУ	40
Рождество Христово	40
Богоявление или Двенадцатый День	41
Великий Пост или Великопостное время года	42
Страстная неделя	44
Страсть играет	45
Праздник Воскресения и Пасхи	46
Благовещение	48
Вознесение	49
Предположение	49
Вечеря Господня	50
Пресуществление	50
Осеннее распятие	51
Михайлов День	56
ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН	57
На часах	57
Дни	57
Месяцы	58
Времена года	60
Полугодовое увеличение количества дней	63
Полгода убывающих дней	63
Последний квартал года	64
ЗОДИАКАЛЬНЫХ СИМВОЛА ПОКЛОНЕНИЯ СОЛНЦУ	64
Сфинкс	65
Дракон	66
Бык	67
Таран	68
Ягненок	68
Рыбы	71
КРЕСТНЫЕ ЗНАМЕНА	72
БУДУЩИЕ НАГРАДЫ И НАКАЗАНИЯ	74
Восточная система	75
Западная система	75

Второе или общее суждение	77
ИУДАИЗМ, ИЛИ ДРЕВНЕЕ ХРИСТИАНСТВО	79
ПРОРОЧЕСТВА	83
РИМСКОЕ ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО	88
МАСОНСТВО И ДРУИДИЗМ	109
СУББОТА	117
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ОБМАНЫ	121
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	125

Введение.

В статье, озаглавленной "Тогда и сейчас", опубликованной в декабрьском номере "Арены" за 1890 год, ее автор, выдающийся унитариянский д.д. из Бостона, штат Массачусетс, говорит. "Астрономия разрушила заблуждения астрологии, и люди обнаружили, что звезды занимаются своими делами, вместо того чтобы вмешиваться в чужие". Теперь, хотя верно, что современная астрономия заменила древнюю систему, и люди перестали верить, что звезды вмешиваются в мирские дела, ничто не может быть дальше от истины, чем утверждение, что "Астрономия разрушила заблуждения астрологии; и те из наших читателей, которые отнесутся к этой работе непредвзято, вряд ли смогут не убедиться, что подавляющее большинство людей христианского мира находятся под влиянием этих заблуждений в той же степени, что и наши языческие предки — с той лишь разницей, что изменилось название. Догматический элемент религии, который в древности назывался астрологией, теперь известен как Теология.

Все свидетельства, относящиеся к этому предмету, указывают на то, что основателями первичной формы религии была секта философов, известных как Маги, или мудрецы, арийской расы Центральной Азии, которые, живя за столетия до того, как в мире появились какие-либо представления о сверхъестественном, и рассуждая относительно "истоков вещей", были неизбежно ограничены созерцанием и изучением природы, элементы которой, по их мнению, самосущи и бесконечны по продолжительности; но, будучи совершенно не осведомленными о присущих ей силах, они объясняли ее многообразные процессы идеями, что она существует сама по себе. была одушевлена великой и присущей ей душой или духом, эманации которого наполняли все ее части жизнью и движением. Таким образом, наделяя человека и других животных душами, одинаково исходящими от воображаемой великой души природы, они верили и учили, что сразу после смерти все души поглощаются своим источником, где, как "капля росы соскальзывает в сияющее море", всякая личная идентичность теряется навсегда. Отсюда мы видим, что, хотя первичная религия и признавала душу бессмертной, рассматривая ее не как сущность, существующую независимо от материи, а как дух самой материи, она была выразителем чистейшей формы материализма.

Будучи астрономами своего времени и ошибочно принимая очевидное за реальное, древние маги сконструировали ту ошибочную систему природы, известную как Геоцентрическая, и, в соответствии с ней, составили сборник Астрономических аллегорий, в которых эманациивоображаемой великой души природы, с помощью которой, по их мнению, все материальные объекты, которые мы воспринимаем как жизнь и движение, были персонифицированы и призваны играть соответствующие роли. Основывая религию, которую они основали на своей системе Аллегорической астрономии, и делая ее олицетворения объектами поклонения, они, таким образом, создали антропоморфных или человекоподобных Богов, и, утверждая, что сочинили их под вдохновением тех же самых божеств, они назвали их священными записями, или Священными Писаниями, и научили невежественные массы, что это буквальные истории, а их олицетворения - реальные персонажи, которые, когда-то живя на земле и для блага человечества совершая приписываемые им чудесные дела, были затем на небесах, откуда они пришли.

Таким образом, мы видим, что первичная религия, известная в народе как язычество, была основана на поклонении персонифицированной природе; что, отдавая особое почтение воображаемым гениям звезд и прививая высшее преклонение божеству, предположительно пребывающему на солнце, она в древности была известна под общим названием Астролатрия и более конкретным - поклонение солнцу; и что ее основатели, присвоив себе титул астрологов, дали ее догматическому элементу название Астрология.

При изучении примитивных форм религии обнаружится, что ни одна из них не учила чему-либо относительно будущей жизни по той простой причине, что их основатели не имели представления о таком состоянии. Отсюда следует, что принятые ими законы предназначались исключительно для регулирования их социальных отношений, и, чтобы обеспечить их соблюдение, они были занесены в их священные летописи и стали частью их религии. Одна из форм этого древнейшего культа была известна как сабаизм, или сабизм. Другой формой той же религии был Древний иудаизм, как он изображен в Ветхом Завете, и особенно в Пятикнижии, или первых пяти книгах; в Десятисловии которого единственным обещанием соблюдения одной из Заповедей является продолжительность земных дней; и при общем подведении итогов благословений и проклятий, которыми можно наслаждаться или страдать за соблюдение или нарушение законов, как записано в 28-й главе Второзакония, будет видно, что все они носят исключительно временный характер. В начале христианской эры все еще существовала иудейская секта, известная как саддукеи, которые были строгими приверженцами примитивной формы богослужения, и их вера относительно состояния мертвых, как мы находим, записана в Экклезиасте xii., 7, где говорится: "Тогда прах вернется на землю, каким он был, и дух вернется к Богу, который дал его".

На протяжении веков доктрина поглощения души сразу после смерти составляла веру человечества; но в конечном счете, признав тот факт, что временные наказания существующих законов были совершенно неадекватны предотвращению преступлений, и приняв идею о том, что невежественными и порочными массами можно управлять более надежной рукой, апеллируя к чувствам надежды и страха в связи с наградами и наказаниями воображаемой будущей жизни, древние астрологи решили преобразовать догматические элементы религии таким образом, чтобы включить эту доктрину. Но осознав необходимость подавления веры в поглощение всех душ сразу после смерти, они перестали учить этому, и в конечном счете это было воплощено в той тайной и неписаной системе, известной как Эзотерическая философия, в

которой астрологи сформулировали свою собственную частную веру, и которая на протяжении многих веков скрывалась от непосвященных их преемниками на священническом посту. Поскольку они были единственными хранителями Священных Писаний, они изменили свои формулировки, но, добавив доктрину о будущих наградах и наказаниях к той письменной и открыто проповедуемой системе веры, известной как Экзотерическое вероучение, они сделали ее еще более впечатляющей, установив систему навязывающих обрядов церемоний, которые они обозначили как Мистерии, в которые они посвящали неофитов и в которых наиболее ярким образом изображались награды и наказания воображаемой будущей жизни, которые, как они учили, были наградами Богов за соблюдение или нарушение законов. Эти учения передавались только на низших ступенях, но те, кто был признан достойным столь великого отличия, также были посвящены в высшие степени, на которых передавались знания эзотерической философии. Как на низших, так и на высших ступенях посвященные получали наставления только в устной форме; и все были связаны самыми страшными клятвами не разглашать переданные им секреты.

Таким образом, приверженцы древнего астрального культа разделились на два различных класса: эзотериков, или гностиков; и экзотериков, или агностиков; к первым относились те, кто знал, что Боги мифические, а священные писания аллегорические; и ко вторым - те, кого учили, что Боги реальны, а священные писания историчны; или, другими словами, это была философия для немногих образованных и религия для невежественной массы. Посвященные в тайны этих двух систем признали их двумя Евангелиями; и Павел, должно быть, упоминал о них в своем Послании к Галатам, ii, 2, где он отличает Евангелие, которое он проповедовал в обычных случаях, от того Евангелия, которое он проповедовал "частным образом тем, кто пользовался репутацией".

Такова была система астрологии, которая, зародившись на Востоке и став, после перестройки в Египте, прототипом всех западных форм богослужения, была признана последовательно государственной религией Греческой и Римской империй; и мы предлагаем описать ошибочную систему природы, на которой она была основана, и раскрыть истоки ее циклов, догм, таинств, годовщин, персонификаций и символов, с целью доказать, что это была та же самая система, которая в конечном итоге была увековечена под именем христианства. Мы также предлагаем представить истоки и сокращенные истории двух его форм, еврейской, или древней, и римской, или современной; и дать отчет о конфликте между приверженцами последней и приверженцами установленной формы богослужения, кульминацией которого в четвертом веке стала замена христианства государственной религией Римской империи. Кроме того, мы предлагаем показать изменения, которым символ веры и Священные Писания подверглись в Средние века и во время Реформации в шестнадцатом веке, благодаря которым они приняли те фазы, которым сейчас учат в теологии, соответственно католицизма и ортодоксального протестантизма. Мы также представляем статью, касающуюся масонства и друидизма, с целью показать, что, прежде всего, они были всего лишь разными формами древней астрологии. Мы также посвящаем несколько страниц теме соблюдения субботы и теме "Благочестивых мошенничеств".

Примечание. По поводу вопроса, опубликованного в этой работе, мы в основном обязаны трудам Роберта Тейлора, эрудированного, но отказавшегося от ответственности служителя англиканской церкви, который процветал около семидесяти лет назад и который, будучи слишком честным, чтобы продолжать проповедовать то, во что после тщательного

расследования он не верил, начал выражать свои сомнения в письмах и лекциях. Не будучи в состоянии справиться с его аргументами, духовенство по обвинению в невероятном преступлении богохульства заключило его в тюрьму более чем на два года, за это время он написал свой великий труд под названием "Диегезис", который должен быть прочитан всеми лицами, исследующими претензии христианской религии на божественную подлинность.

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИРОДЫ.

При построении своей системы природы древние астрономы составили ее из Земли, Небесного Свода, Планет, Созвездий и Зодиака, и мы будем ссылаться на них в указанном порядке.

Земля.

Веря, что земля - единственный мир, что она представляет собой обширную круглую плоскость и что она является неизменным центром, вокруг которого вращаются небесные светила, древние астрономы, в соответствии с требованиями доктрины будущих наград и наказаний, изложенной в египетской версии Экзотерического вероучения, разделили ее на верхний и нижний, или нижний миры, которые они соединили извилистым и мрачным проходом.

Небесный свод.

Считалось, что лазурный купол, называемый небесным сводом в книге Бытия, представляет собой сплошную прозрачность, которую мы находим описанной в четвертой главе и шестом стихе сборника астрономических аллегорий, называемого Апокалипсисом, или Книгой Откровения, "как стеклянное море, подобное кристаллу". Он был представлен как поддерживаемый четырьмя колоннами, покоящимися на земле, по одной в каждой из сторон света, которые были обозначены как "небесные столпы". Выдвинув идею о том, что на небесном своде есть окна, древние астрономы называли их "небесными окнами" и учили, что они открываются, когда идет дождь, и закрываются, когда дождь прекращается. Отсюда очевидно, что древние астрономы относились к этим колоннам и окнам не в переносном смысле, а как к реальным принадлежностям твердого небесного свода, как будет видно из ссылок на Быт. vii. 11 и viii. 2, Иов xxvi. 11 и Малахия iii. 10.

Планеты.

Полагая, что звезды были всего лишь факелами, подвешенными под небесным сводом и вращающимися вокруг земли с единственной целью - давать ей свет и тепло; и наблюдая, что семь из них, соответствующие Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну, имели заметные движения по отношению к другим светилам, древние астрономы называли их планетами или блуждающими звездами.

Созвездия.

Заметив, что другие небесные светила находятся в таком же отношении друг к другу, и обозначив их как неподвижные звезды, древние астрономы сгруппировали видимые им созвездия в сорок восемь; и, дав им названия, они также присвоили названия звездам большей

величины, что было сделано с целью более легкого определения их местоположения и различения.

Знак Зодиака.

Через двенадцать из этих созвездий, в основном расположенных в поясе шириной 16 градусов, внутри которого, по-видимому, вращаются планеты, древние астрономы провели центральную линию, представляющую эклиптику, или видимую орбиту солнца, которую они разделили на 360 градусов; и, разделив их на четверти для обозначения времен года, они назвали стороны света точками летнего и Зимнего солнцестояния, а также точками весеннего и осеннего равноденствий; первое относится к самым длинным и самым коротким дням в году; а последнее - к двум периодам, когда дни и ночи равны. Поскольку к каждому из этих созвездий был прикреплен сокращенный знак, большой небесный пояс, содержащий их, был назван "колесом знаков", или "колесом в середине колеса", как обозначено этим древним астрологом, Пророком Иезекиилем, в главе i и 16-м стихе. Но по той причине, что, за единственным исключением, им были даны формы живых существ, реальных или мифических, этот пояс, в конечном счете, был обозначен как Зодиак; или Круг живых существ, см. Иезекииль, глава I. Составляя существенную черту древней астрономии, мы представляем на нашем фронтисписе диаграмму Зодиака в том виде, в каком она была представлена в древности, к которой, а также к Небесному атласу Барриттса, нашим читателям придется часто обращаться.

Недавние исследования среди руин древних городов выявили тот факт, что за несколько столетий до начала нашей эры астрономы изобрели телескоп и открыли истинную, или гелиоцентрическую систему природы; но по той причине, что религия была основана на ложной, или геоцентрической системе, было сочтено благоразумным не распространять ее среди масс. Следовательно, скрывая его среди других секретов эзотерической философии, знание о нем было утеряно в Средние века; и когда оно было открыто вновь, иерархия Римской

церкви, ссылаясь на то, что оно противоречит учению Священного Писания, прибегла к пыткам инквизиции, чтобы подавить его распространение; но, несмотря на все их усилия, оно было общепризнано; и в наш, во всем остальном просвещенный век, нам представили аномалию религии, основанной на ложной системе Астрономии, в то время как ее приверженцы верят в истинную систему.

СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА 7 И 12.

Что касается планет и знаков Зодиака, числа семь и двенадцать были признаны древними астрологами священными, и им совершались посвящения во всех видах и формах. В аллегориях гении планет обозначались как духи или посланники Верховного Божества, воображаемо восседающего на троне над небесным сводом, которые, как мы находим, описаны в Откровении iv. 5 как "Семь огненных светильников, горящих перед престолом, которые являются семью духами Бога"; и которые были представлены огнями, горящими в семи разветвленных подсвечниках, установленных перед алтарями в храмах; центральный источник света для Солнца; Луна, Меркурий и Венера с одной стороны; и Марс, Юпитер и Сатурн с другой. Семь разветвленных подсвечников, которые можно увидеть во всех католических церквях и в некоторых протестантских, символизируют одну и ту же планетную систему.

Среди многочисленных посвящений гениям планет мы упоминаем семь дней недели, семь этажей Вавилонской башни, семь ворот Фив, семиструнную флейту Пана, семиструнную лиру Аполлона, семь книг судьбы, книгу семи печатей, семь каст, на которые были разделены египтяне и восточноиндийцы, и юбилей, равный семижды по семь лет. Среди посвящений двенадцати знакам мы упоминаем двенадцать месяцев в году, великий цикл продолжительностью 12 000 лет, двенадцать алтарей Иакова, двенадцать подвигов Геркулеса, двенадцать отделов Египетского лабиринта, двенадцать щитов Марса, двенадцать драгоценных камней, расположенных по три для обозначения времен года, в нагруднике Первосвященника, двенадцать оснований Священного Города, упомянутых в Книге Откровение, двенадцать сыновей Иакова, двенадцать колен Израилевых и двенадцать Учеников. Только в Книге Откровение число 7 повторяется двадцать четыре раза, а число 12 - четырнадцать раз.

ДВЕНАДЦАТИТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЦИКЛ.

Определяя продолжительность периода, в течение которого должны были произойти события, описанные в доктринах Экзотерического Вероучения, древние астрологи посвящали по тысяче

лет каждому из знаков Зодиака и, таким образом, открывая двенадцатитысячелетний цикл, учили, что по его завершении небо и земля, которые, как они верили, состоят из неразрушимых элементов огня, воздуха, земли и воды, под действием первого из них будут обращены в хаос, что является предварительным этапом к реорганизации нового неба и новой земли в конце периода. начало следующего цикла. Таково было происхождение великого цикла древней астрологии, и следует иметь в виду, что его авторы пришли к выводу, что он соответствует по времени и обстоятельствам доктринам, относящимся к финалу плана искупления.

ДРЕВНЯЯ ТРИАДА.

После зарождения идеи первобытного хаоса, состоящего из четырех неразрушимых элементов, ведущим из которых был огонь, восточные астрологи начали предаваться спекуляциям относительно сил, которые были задействованы в его организации. Не имея представления о силах, присущих природе, они приписали эту работу трем разумным существам, которых, воплощая Все во Всем, они олицетворяли в образе человека с тремя головами, и этой троице дали имена Брахма, Вишну и Шива. Подобную фигуру, высеченную из камня, можно увидеть в пещере на острове Элефанта, недалеко от Бомбея, Индия, и в народе считается, что она представляет Создателя, Хранителя и Разрушителя; но, определяя их истинное значение, мы должны руководствоваться древними учениями о том, что "Все вещи были созданы одним богом-главой с тремя именами, и этот Бог есть все вещи". Отсюда напрашивается вывод, что первое лицо представляет собой не создателя или организатора хаоса, а сам хаос; второе лицо, его организатора и правителя; и третье лицо, действующего лица в природе, которое наполняет все ее части жизнью и движением; последнее является воображаемой великой душой или духом, привитым в эзотерической философии. В подтверждение этого мнения можно обнаружить, что египетская Триада Отца, Сына и Духа практически совпадает с той, которую мы приписали ее восточному прототипу. Таким образом, мы видим, что древней астрологии христианский мир обязан Троицей

"Бога Отца, Бога Сына,
Бог—Дух -три в одном".

Но, приписывая высший разум своему второму лицу под именем Логоса, или Слова, и обозначая свое третье лицо как Святой Дух, древняя Триада обычно формулировалась как Отец, Слово и Святой Дух, как можно видеть из ссылки на текст "аллегорий", который мы находим записанным в I Евангелии от Иоанна, ст. 7, где говорится, что "Есть трое, свидетельствующие на небесах: Отец, Слово и Святой Дух, и эти трое суть одно".

Считающийся в некоторых формах астрологии слишком священным, чтобы присваивать имя триединому Божеству, он был назван "Единым", и мы находим его обозначение таким образом в 4-й главе Откровения, где, подобно Зевсу и Юпитеру из греческой и римской мифологий, он представлен восседающим над небесным сводом на троне, из которого "исходили молнии и

раскаты грома", и которому все подчиненные божества были призваны оказывать почтение. Как метатель молний его называли "Громовержцем", а как открывателя небесных окон, когда шел дождь, его называли "Юпитер Плювий". Такова была древняя Триада, заявившая о себе в надписи, найденной в руинах храма в Саисе в Египте: "Я есмь все, что было, все, что есть, и все, что будет, и ни один смертный еще не приподнял покрывало, покрывающее меня"; и таково было Триединство, названное Богом Вселенной Плинием, римским философом и естествоиспытателем, который, процветая в первом веке христианской эры, писал, что он "Бесконечный Бог, который никогда не был сотворен и которому никогда не будет конца". Искать что-то еще за пределами этого - бесполезный труд для человека и вне его досягаемости. Узрите это поистине священное Существо, вечное и необъятное, которое включает в себя все; оно есть Все во Всем, или, скорее, само есть Все. Это произведение природы, и оно само по себе является природой".

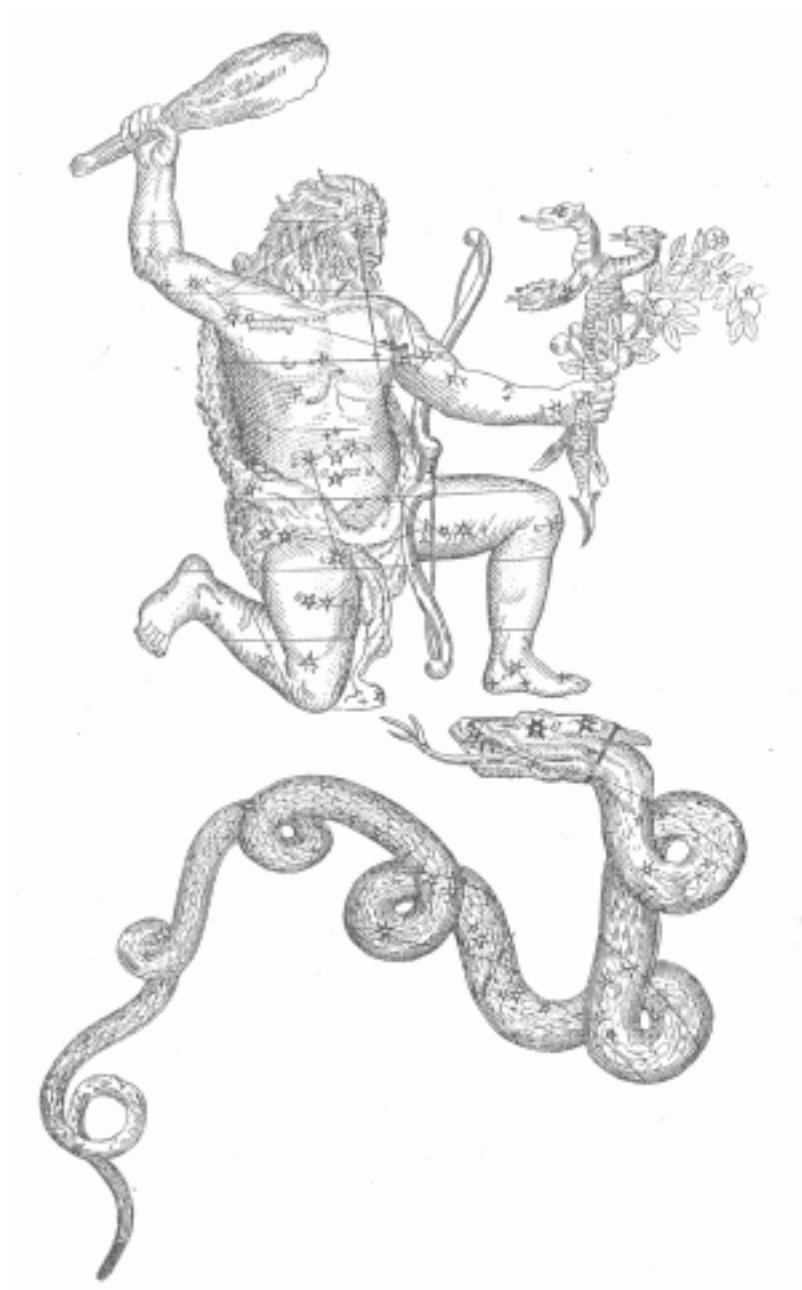
Таким образом, мы видим, что, хотя древняя астролатрия и внушала почтение множеству второстепенных божеств, она была лишь кажущимся политеизмом; ее просвещенные приверженцы, признававшие догму о единстве Бога, на самом деле были монотеистами, преклонявшимися перед мифическим гением Солнца, на которого мы сейчас обратим внимание.

БОГ СОЛ.

Определяя характеристики высшего божества астрального культа, следует иметь в виду, что его основатели учили, что он был развит или порожден Отцом, или первым лицом в священной Триаде, из его чистой субстанции, которая, как мы показали, состояла из хаоса или первичного огня, в который, как они предполагали, все вещи были превращены с помощью этого элемента по завершении 12000-летних циклов. Следовательно, обозначив это мифическое существо как едиnorodного от Отца, они персонифицировали его как Бога-Сына, или второе лицо в священной Триаде; и, признав Солнце правящей звездой, весьма уместно сделали его руководящим гением этого светила под титулом Бога Солнца. Согласно почитанию света как его главного атрибута, он упоминается в аллегориях как "Истинный Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир", Иоанна i., 9; и, хотя он обозначается как едиnorodный от Отца, его сосуществование с ним под названием Логоса или Слова показано в тексте, который гласит: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", Иоанна i., 1.

Олицетворяя принципы Добра и Зла в Боге Солнце, древние астрологи посвятили шесть разделов 12000-летнего цикла, соответствующих репродуктивным месяцам весны и лета, ему как Владыке Добра и символизируя его зодиакальным созвездием, в котором последовательно наступали Весенние равноденствия, как объясняется ниже, они посвятили шесть разделов этого цикла, соответствующих разрушительным месяцам осени и Зимы, ему как Владыке Зла, и как таковые, символизируя его змеем, озаменовали начало его правления созвездием "Змеи"., - помещен в связи с Осенним равноденствием. Олицетворяя в себе противоположные

принципы Добра и Зла, он был для древних одновременно Богом и дьяволом, или разнообразным Богом, который в зависимости от времен года описывался как прекрасный весной, могущественный летом, благодетельный осенью и ужасный зимой. Таким образом, под различными именами, призванными представлять Бога Солнце в связи с различными временами года, мы находим записанные в Священных Писаниях, или солярных баснях, многочисленные изображения воображаемых конфликтов, в которых Злой принцип, торжествующий осенью и зимой, побеждается в день Весеннего Равноденствия Добрым принципом, который, возвращая равные дни и ночи, восстанавливает гармонию природы.

Вечная вражда между принципами Добра и Зла, проявляющаяся в разнообразии времен года, изображается в созвездиях Геркулеса и Дракона, расположенных на северном небе, где пятка первого, представляющего одно из древнейших воображаемых воплощений Бога Солнца, о котором мы будем говорить

ниже, покоится на голове последнего, как указано в Книге Бытия iii., 15, что заставляет Бога Солнца, или Господа Бога, сказать змею: "Я положу вражду между тобою и женщиной, и между тобой". твое семя и ее семя; оно поразит твою голову, а ты поразишь его в пяту". Женщина, упомянутая в этом тексте, является Девой Зодиака, как станет ясно ниже.

Из всех божеств древней мифологии Бог Соль был единственным, кто отличался возвышенным титулом Владыки или Господа Бога, по той причине, что он был сделан устройтелем хаоса и правителем неба и земли. Следовательно, провозгласив его владыкой света и тьмы, а также добра и зла, древние астрологи при составлении солнечных басен заставили его сказать о себе: "Я создаю свет и творю тьму; я создаю мир и творю зло, я, Господь, творю все это", Исаия xlv., 7. "Неужели в городе будет зло, и Господь не сотворит этого?" Амос iii., 6. Помимо титула Господа или Владыки Бога, солнечное божество также обозначается в аллегориях как Господь Господствующих и Царь Царей, Непобедимый, Могущественный Бог и т.д.

Подчиняя мифического гения солнца в его очевидном ежегодном обращении вокруг земли четырем стадиям человеческой жизни от младенчества до старости, древние маги установили день рождения молодого Бога Солнца в день зимнего солнцестояния, Дева Зодиака была сделана его матерью, а созвездие в соединении с ней, которое сейчас известно как Бутес, но в древности называлось Арктуром, его приемным отцом. Он изображен держащим на поводке двух охотничьих собак и направляющим Большую Медведицу вокруг северного полюса, показывая таким образом, что первоначальным занятием небесного приемного отца молодого Бога Солнца был погонщик медведей, и что его сыновьями, упомянутыми в книге Иова xxxviii., 32, являются собаки Астерион и Чара. Следует заметить, что на нашей иллюстрации Дева изображена с ребенком на руках по той причине, что

именно так она изображена на древних Зодиаках, и будет легко признать тот факт, что она единственная Девственница, которая могла родить ребенка и оставаться девственницей до сих пор.

ДРЕВНЯЯ КОСМОГОНИЯ.

Размышляя относительно порядка, в котором был организован хаос, древние астрологи построили Космогонию, которая разделила труды Бога-Сына, или второго лица в Троице, на шесть периодов по тысяче лет каждый; и которая, отвечая шести подразделениям 12000-летнего цикла, соответствующим месяцам размножения весной и летом, учила, что в первый период он сотворил землю; во второй - небесный свод; в третий - растительность; в четвертый - Солнце, Луну и "также звезды"; в пятый - животных, рыб, птиц. , и т.д., а в шестом - Мужчина.

Идея о том, что растительность возникла до Появления Солнца, не была противоречивой для создателей древней Космогонии. Они воображали, что тепла и света, исходящих от элементарного огня, было достаточно, чтобы стимулировать его рост, после чего Бог-Сын собрал их вместе и сотворил Небесные светила. В солнечных баснях этот воображаемый элемент называется огненным эфиром, или священным огнем звезд.

ГРЕХОПАДЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

Поскольку религия была основана на поклонении персонифицированной природе, очевидно, что ее основатели сфабриковали ее догматический элемент на основе своих представлений о ее разрушительных и репродуктивных процессах, проявляющихся в смене времен года. Очевидное отступление солнца от земли зимой и его возвращение весной, наводящее на мысль о образной смерти и воскресении гения этого светила, они применили эти явления года к человеку и сочинили аллегории, относящиеся к его падению и искуплению, как это заложено в Экзотерическом Символе веры. В аллегории, относящейся к грехопадению, говорилось, что после создания первой человеческой пары Владыка Добра или Господь Бог поместил их в прекрасный сад, соответствующий сезонам фруктов и цветов или месяцам весны и лета, с предписанием под страхом наказания не есть плодов определенного дерева. Когда Владыка Зла, или Дьявол, символизируемый змеем и представленный созвездием "Serpens", расположенным в сочетании с Осенним равноденствием, встретил их на границах своих

владений и соблазнил женщину, а она мужчину, они вкусили запретный плод; таким образом, отпав от своего первого сословия и совершив первородный грех, они вовлекли всю человеческую расу в последствия своего непослушания. Затем Господь Бог, произнеся проклятие на змея, одел мужчину и женщину в шкуры, чтобы защитить их от его жестокости как Владыки Зла, и изгнал их из сада; после чего им пришлось зарабатывать себе на хлеб возделыванием земли.

В "Плане искупления" древние астрологи разделили 6000 лет, отведенных человеку как продолжительность его жизни на земле, на десять равных циклов и учили, что по завершении каждого Бог Сол, как Владыка Добра, проявит себя во плоти, чтобы разрушить свои дела как Владыки Зла и через страдания и смерть искупить грех. Таким образом, породив доктрины о первородном грехе, воплощении и заместительном искуплении как части плана искупления и приведя его финал во временном соответствии с завершением 12000-летнего цикла, их преемники на священническом посту в конечном итоге внедрились дополнительные догмы общего суда и будущих наград и наказаний, как мы показали в нашем введении.

Основав басни о грехопадении и искуплении человека на идее, что он был вынужден, помимо своей воли, перейти от власти Бога к власти дьявола, или, другими словами, на его подчинении неумолимой необходимости, которая заставляет суровые сезоны осень и зиму сменять благодатные сезоны весну и лето, его авторы составили оригинал текста, который, найденный в Послании к Римлянам viii., 20, гласит, что "Тварь была подчинена суете (Злу) не добровольно, но по причине того, кто подчинил ее в надежде.

Если бы не популярное учение в пользу того, что это буквальная история, никто не смог бы прочитать рассказ о грехопадении человека, записанный в третьей главе книги Бытия, не распознав в нем просто аллегорию; или не смог бы осознать силу аргумента о том, что нет грехопадения, нет искупления, а если нет искупления, то нет Бога, чтобы вознаградить, или дьявола, чтобы наказать; нет ада, чтобы страдать, или рая, чтобы наслаждаться. Факт в том, что это всего лишь противоположные идеи, которые пришли вместе и должны выжить или погибнуть вместе. Их нельзя разделить, не разрушив всю теологическую структуру.

ВОПЛОЩЕНИЯ БОГА СОЛ.

Полагая, что Богу Солнцу необходимо оставаться на своем посту, чтобы направлять движение солнца, древние астрологи задумали идею учения о том, что в сопровождении свиты подчиненных гениев он спускался на землю посредством инкарнаций в конце 600-летних циклов, чтобы совершить работу по искуплению человека, и, сделав Деву Зодиака матерью Солнечного божества, они учили в своей аллегорической астрономии, или священных писаниях, что его инкарнации были рождены от Девственности. Следовательно, мы находим, что Бог Сол, обычно обозначаемый титулом Слова, "стал плотью и обитал среди нас". Иоанна i, 14.

В рассуждении об этом тексте, произнесенном Тиллотсоном, архиепископом Кентерберийским, в 1680 году, опубликованном в четвертом томе издания проповедей его Преосвященства Вудхауза в 1744 году, касающемся Воплощения нашего благословенного Спасителя, он объясняет необходимость воплощения, говоря, что "В человечестве также была большая склонность к поклонению видимому Божеству, поэтому Богу было угодно явиться в нашей природе, чтобы они, которые так любили видимое Божество, могли иметь один, даже истинный и естественный образ Бога-Хранителя". Отец, выразительный образ его личности". Требуется лишь немного поразмыслить, чтобы оценить скрытую иронию прелата и недостаток веры.

Приписав воображаемым воплощениям Бога Соль характеристики нисходящих с небес, рожденных девой, ходящих по земле, творящих чудеса, умирающих, воскрешенных и восходящих сынов Божьих, древние астрологи присвоили им несколько титулов Спасителя, Искупителя, Аватара, Божественного Помощника, Шило, Мессии, Христа; и, применительно к их приемному отцу, титул Сына Человеческого. Уча, что они продолжали ходатайствовать за грех и после своего вознесения одесную Отца, их также называли Ходатаями, Посредниками или Защитниками перед Отцом. Из учения об их появлении каждые 600 лет возникла египетская легенда о Фениксе, птице, которая, как говорят, спускается с солнца через эти промежутики времени и, будучи съеденной на алтаре в храме Он, или городе солнца, который греки называли Гелиополисом— восстанет из пепла и вознесется к своему источнику. Согласно гражданским законам Египта, зрелость наступала только в возрасте тридцати лет. Следовательно, земная миссия воплощенных Спасителей должна была начаться в этом возрасте; и по той причине, что в связи с очевидным прохождением солнца через двенадцать знаков Зодиака она была завершена в течение одного года.

Чтобы внушить невежественным массам веру в то, что Священные Писания являются буквальными историями, а воплощенные Спасители - реальными персонажами, древние астрологи приказали воздвигнуть гробницы, в которых, как утверждалось, они были похоронены. Такие гробницы были воздвигнуты Геркулесу в Кадисе, Аполлону в Дельфах и другим Спасителям во многих других местах, куда их приверженцы совершали паломничества. В Египте пирамиды были построены частично в астрономических целях, а частично как гробницы для Спасителей, которые утверждали, что были царями, которые когда-то правили страной; и почему бы нам не признать это великолепное сооружение, известное как Храм Гроба Господня в Иерусалиме, всего лишь еще одной из тех гробниц Спасителей, в которых никогда не был погребен ни один Спаситель?

Таким образом, мы показали, что именно Богу Солнцу, едиnorodному от Отца, или второму лицу в священной Триаде, было внушено высшее поклонение во всех формах древней Астролатрии; и что ее образованные приверженцы, понимая, что доктрины, относящиеся к грехопадению и искуплению человека, развились из образной смерти и воскресения солнечного божества, признали доктрину воплощения изобретением священников, предназначенным только для невежественных масс.

БАСНЯ О ДВЕНАДЦАТИ ПОДВИГАХ.

Авторы оригинальных солнечных басен, жившие в ту далекую эпоху, когда физическая доблесть признавалась высшим атрибутом человечества, задумали идею о том, что Бог Солнце, проходя по своей видимой орбите, должен был прокладывать себе путь с животными Зодиака и с другими в сочетании с ними. Следовательно, назвав его Могучим Охотником и назвав его подвиги двенадцатью подвигами, они сделали воплощенных Спасителей героями подобных им на земле, которые, как они учили, совершались на благо человечества; и что, выполнив свою земную миссию, они были вознесены на небеса с помощью огня. Когда сочинялись эти басни, Летнее Солнцестояние было в знаке Льва, и в нем начинались двенадцать подвигов, первый из которых состоял в убийстве льва, а второй - в спасении девственницы (Virgo) путем уничтожения Гидры, созвездия, связанного с ней. На одном из ассирийских мраморов, выставленных в Британском музее, эти два подвига представлены как совершенные спасителем по имени Нимруд. В созвездиях Тельца, Зодиакального быка и Ориона, первоначально известных как Рога, в сочетании с ними у нас есть группы звезд, представляющие последнего как одного из могучих охотников древней Астролатрии, поддерживающего в левой руке щит из львиной шкуры, трофей первого труда, и держащего дубинку в поднятой правой руке, занятый выполнением десятого труда в конфликте с первым.

Басня о двенадцати подвигах представляла собой священные записи или священные писания более древних форм астролатрии, одна из версий которой, написанная клинописью на двенадцати табличках из обожженной глины, извлеченных из руин ассирийского города и ныне выставленных в Британском музее, приписывается Нимроду, прототипу греческого Геркулеса, и Нимроду, Могучему охотнику Ветхого Завета.

ГОДОВЩИНЫ ПОКЛОНЕНИЯ СОЛНЦУ.

Рождество Христово.

Применяя даты, привитые в поклонении Богу Солнцу, к его воображаемым воплощениям, основатели древней астрологии отнесли их к нескольким этапам человеческого существования от младенчества до зрелого возраста. Следовательно, сравнивая первый день младенческой жизни с самым коротким днем в году, естественно было бы ожидать, что они поместили годовщину Рождества точно в день зимнего солнцестояния; но, приняв идею о том, что солнце стояло неподвижно в течение трех дней в каждой из сторон света, и изобразив это как смерть гения этого светила, они установили дату его празднования тремя днями позже, или 25-го числа.

декабря. Гностические приверженцы древнего солнечного культа или те, кто был знаком с учениями эзотерической философии, зная, что драматические персонажи басни о воплощении были изображены со звездами на лазурном своде, узнали женщину, "облеченную в солнце, и луна под ногами ее, и на голове ее венец из двенадцати звезд", упомянутую в Откровении xii. 1, как Зодиакальную Деву; они также знали, что она была истинной царицей небес и матерью Бога; и что младенец, издревле изображавшийся на ее руках, и с кем в свое время она появилась на восточном горизонте в полночь 24 декабря, была той самой, о ком люди учили петь на Рождество "У нас сегодня родился ребенок".

Зная эти факты, мы можем легко увидеть, что именно Богородица с младенцем послужили оригиналами тех изысканных картин старых мастеров, известных как "Мадонна с младенцем".

Богоявление, или Двенадцатый день.

В связи с двенадцатью знаками, через которые солнце совершает свой кажущийся ежегодный оборот, двенадцатый день после Рождества, соответствующий 6 января, отмечался приверженцами древней астрологии как годовщина Богоявления, или Двенадцатый день. В "Солнечных баснях" говорилось, что в тот день на небе появилась звезда, чтобы показать место рождения младенца-Спасителя волхвам или Мудрецам Востока, которые пришли отдать ему дань уважения и преподнести ему дары в виде золота, ладана и смирны, как описано в Евангелии от Матфея ii. 11.

Причина преподнесения этих даров объясняется тем фактом, что из семи металлов, посвященных гениям планет, золото было посвящено Богу Солу; а ладан и мирра были камедью, сжигаемой в кадилах при его поклонении.

Читая рассказ о посещении волхвами младенца-Спасителя, нам достаточно напрячь свои мыслительные способности, чтобы понять, что это аллегория, а не буквальная история.

Великий пост или Время Великого поста.

В древних солярных баснях говорилось, что преследования, которым подверглись воплощенные Спасители, проходя через владычество Бога Солнца как Повелителя Зла, бушевали с величайшей яростью в течение сорока дней, предшествующих празднику Пасхи, и этот период, начинающийся, когда дни заметно удлинялись, назывался Великим постом, или временем Великого поста. Именно в это время года приверженцев древней религии учили

выражать свое сочувствие Спасителю в его воображаемом конфликте с дьяволом воздержанием от всех празднеств, а также постом и молитвой; и поскольку это было время года, когда стада были бедны мясом, в то время как моря и реки изобиловали рыбой в хорошем состоянии, древние священники, превратив добродетель в необходимость, предписывали питаться преимущественно рыбой и по этой причине поместили созвездие Рыб в ту точку Зодиака, в которой в древности начинался сезон Великого поста; который, независимо от дня недели, всегда отмечался 15 февраля, название этого месяца произошло от Фебруа, или праздника очищения по староримскому календарю.

На соборе в Ницце было установлено, что Великий пост начинается в четвертый день недели, и в связи с древним обычаем наиболее набожных посыпать голову пеплом в праздник февраля, он называется Пепельной средой.

Следовательно, мы видим, что во все годы, когда Пепельная среда не приходится на 15 февраля, великопостный сезон обязательно должен содержать большее или меньшее количество дней, чем первоначально отведенные на сорок.

Страстная неделя.

Последние семь дней Великого поста называются Страстной седмицей в связи с очевидным прохождением солнца через Небесный экватор в день весеннего равноденствия или 21 марта; древние астрологи, выдвинув идею о том, что солнце стояло неподвижно в течение трех дней в каждой из сторон света, и изобразив это как символическую смерть гения этого светила, отмечали годовщину Весеннего распятия или страстей воплощенных Спасителей; и в ознаменование их воображаемых страданий и смерти было принято выставлять на всеобщее обозрение в день Весеннего равноденствия. в храмах в течение последних трех дней Страстной недели изображались фигуры, изображающие их мертвые тела, над которыми приверженцы солнечного культа, особенно женщины, производили великие оплакивания. Это было связано с одним из этих изображений, выставленных в иерусалимском храме, на которое ревнивый Иегова, считая его великой мерзостью в своем собственном доме, обратил внимание пророка Иезекииля, который, взглянув, увидел "Женщин, оплакивающих Таммуза", как записано в восьмой главе. Это божество было финикийским прототипом греческого Адониса, которому женщины Иудеи предпочитали отдавать дань уважения.

Именно в последние три дня Страстной недели приверженцы поклонения солнцу совершали свою самую суровую епитимию. Помимо поста и молитвы, наиболее набожные бичовали и резали себя и других ножами и ремнями, а также поднимали тяжелые кресты по крутым склонам. Во всех ультракатолических странах священники, подражая древнему обычаю, выставляют в церквях фигуры, представляющие умершего Спасителя, над которыми миряне, особенно женщины, плачут и оплакивают; а более набожные мужчины режут себя и друг друга ножами и ремнями; и, подражая воображаемому бреду Иисуса с его крестом по неровному склону Голгофы, поднимают тяжелые кресты по крутым склонам.

Страсть играет.

В древности на сцене разыгрывались драмы, изображающие страсти воплощенных спасителей, называемые Страстными пьесами. Самая знаменитая из этих божественных трагедий, известная как "Связанный Прометей" и написанная греческим поэтом Эсхилом, была

сыграна в Афинах за 500 лет до начала христианской эры. Чтобы показать, что этот искупающий грехи спаситель не был прикован к скале, в то время как стервятники охотились на его жизненно важные органы, как учит народ, но был пригвожден к дереву; мы цитируем перевод пьесы Фрон Поттера, тот отрывок, который, как легко распознать как оригинал христианской песни, гласит следующее:

"Вот, струясь с рокового дерева,
Его все искупающая кровь:
Это бесконечность? Это он—
Прометей и Бог.
Солнце вполне могло бы спрятаться во тьме,
И скрыть его славу,
Когда умер Бог великий Прометей
Для человека - грех творения".

Завеса солнца, изображенная в этих пьесах и имеющая отношение к воображаемому сочувствию, выражаемому Богом Солнцем к страданиям его воплощенного сына, была показана на сцене путем затенения света. Средневековые монахи ставили пьесы, изображающие страсти христианского Спасителя, а баварские крестьяне, увековечивая этот обычай, ставят пьесу каждый десятый год.

Праздник Воскресения и Пасхи.

В соответствии с древними учениями, воплощенные спасители, считавшиеся образно мертвыми в течение трех дней в день весеннего равноденствия, или 21 марта, были воскрешены к новой жизни по истечении этого срока. Следовательно, 25 марта, независимо от дня недели, отмечалось как годовщина Весеннего воскресения. Утром этого дня астрологи имели обычай говорить скорбящим, собравшимся в храмах: "Ободритесь, священный отряд посвященных; ваш Бог воскрес из мертвых, его боль и страдание станут вашим спасением". Другая форма этого предостережения, цитируемая из древнего стихотворения о финикийском Таммузе, гласит следующее:

"Верьте, святые, ваш Бог восстановлен,
Уповайте на вашего воскресшего Господа,
За те страдания, которые он перенес,
Ты обрел спасение".

Затем должно было начаться празднование Пасхи, которое, искаженное от Eostre и заимствованное из тевтонской мифологии, было одним из многих имен, данных богине Весны. В рамках празднования этого праздника храмы были украшены цветочными приношениями; Иларию пели свои радостные песнопения; огни на кострах, или огненных алтарях, были погашены и вновь разожжены новым огнем, или священным огнем звезд, который, как учили астрологи, был принесен с небес крылатым гением Персеем, созвездием, которое в древности было связано с Весенним равноденствием; Пасхальные свечи, зажженные от нового огня, были розданы верующим, и пасхальный праздник, или праздник Пасхи, или праздник пасхи Пасхи. , был съеден в память о страстях воплощенных спасителей, или, другими словами, о прохождении солнцем небесного экватора. В ультракатолических странах схождение

священного огня изображается с помощью какой-либо тайно устроенной пиротехники, и доверчивые миряне, полагая, что они стали свидетелями чудесного явления, с нетерпением выпрашивают зажженные от него пасхальные свечи; и в подражание древним празднествам в честь возвращения весны все католические церкви и большинство протестантских украшены цветами, колокола издают свой самый веселый звон, и поются "Gloria in Excelsis" и другие ликующие песни, похожие на песни древних Хилари.

Благовещение.

Поскольку годовщина Рождества была перенесена на 25 декабря, в соответствии с ходом природы, 25 марта издревле отмечалось как годовщина Благовещения и до сих пор отмечается в этот день, а обязанность приветствовать Деву (Virgo) и объявить о ее зачатии Святым Духом или третьим лицом в Троице была возложена на гения Весны. В халдейской версии Евангельской истории этому олицетворению было дано имя Гавриил, а в христианской версии этой истории он призван выполнять ту же функцию; см. от Луки i. 26-35.

Вознесение.

Празднование годовщины Вознесения через сорок дней после Пасхи в древности отмечалось 4 мая, и учили, что воплощенные спасители телесно вознеслись на небеса в золотой колеснице, запряженной четверкой лошадей с позолоченной попоной, которая вся сверкала, как огонь, в ярком солнечном свете. Следовательно, когда мы читаем во II. В Царств ii. 11 говорится, что "Появилась огненная колесница и огненные кони ... и Илия вихрем вознесся на небеса", мы должны принять этот текст как описывающий воображаемое вознесение одного из воплощенных спасителей древнего иудаизма.

Предположение.

Когда Летнее солнцестояние было в знаке Рака, солнце находилось в знаке Девы в августе месяце, а годовщина Успения отмечалась 15 числа того месяца, и так отмечается в настоящее время. Тот факт, что годовщина Вознесения предшествует годовщине Успения, объясняет, почему вскоре после своего воскресения Иисус должен сказать своей матери (Деве): "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вознесся к Отцу моему". Иоанна xх. 17.

Вечера Господня.

В древнем солнечном культе так называемое таинство Вечери Господней соблюдалось незадолго до годовщины осеннего распятия; и состояло из хлеба и вина, в связи с созревaniem урожая и завершением сбора урожая, было, подобно современному празднику самого трудного дома, временем благодарности Господу (Богу Солу) как подателю всех благих даров. Следовательно, поскольку Вечера совершалась всего один раз в год, на самом деле это было не таинство, а годовщина; и тот факт, что христиане так часто принимают участие в этих символах в течение года, указывает на то, что первоначальное значение Вечери Господней было утрачено.

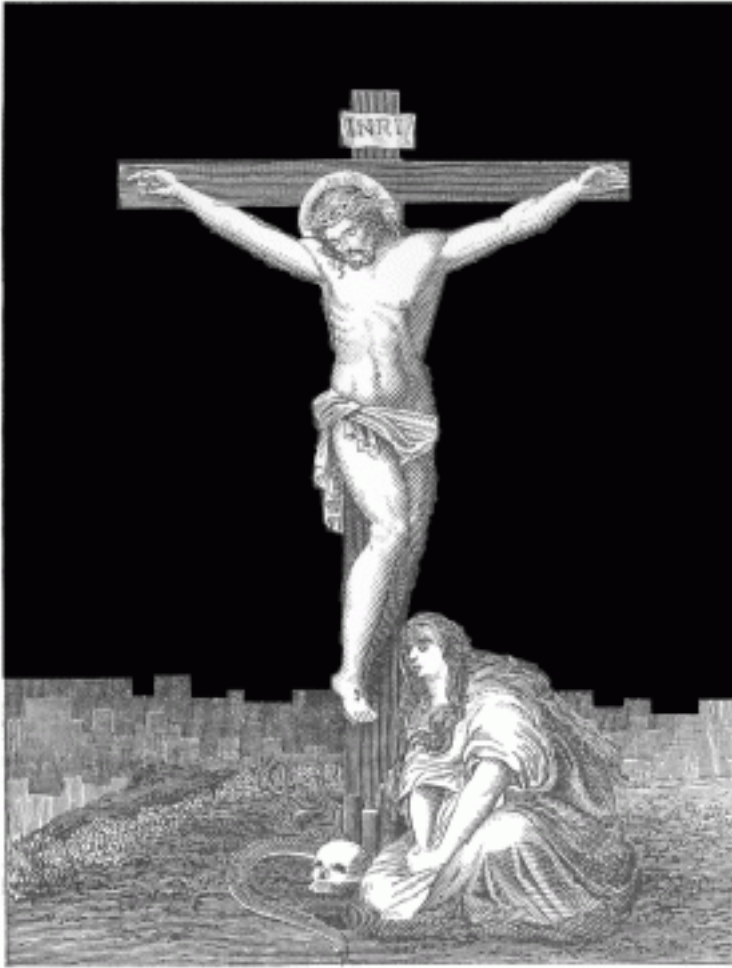
Пресуществление,

или превращение хлеба и вина в настоящую кровь и тело Христово - это доктрина католической церкви, которая произошла от ритуала древнего поклонения солнцу.

В 26-й главе Евангелия от Матфея у нас есть рассказ о том, как Господь устроил тайную вечерю для своих учеников накануне осеннего распятия, а в стихе 27 говорится, что "Он взял чашу, и возблагодарил, и подал им, сказав: пейте из нее все". Составители современной версии евангельской истории, несомненно, непреднамеренно скопировали этот текст так, как он читается в древних версиях этой старой-престарой истории, которая, когда ее читали в память о "Господе нашем и Спасителе Вакхе", была названа "Тайной вечера". Вакханалия, или пир Бахуса. На этих оргиях участники в благодарность за вино выпивают не только все из одного кубка, но и гораздо больше; фактически они продолжали пить до тех пор, пока не свалились под стол.

Осеннее расписание.

Благодетельные сезоны весны и лета заканчиваются в день Осеннего равноденствия, и 22 сентября стало годовщиной Осеннего Распятия. Весеннее воскресение и Осеннее Распятие, представляющие попеременный триумф персонифицированных принципов Добра и Зла, проявляющихся в разнообразии времен года; мы находим соответствующее выражение в двух религиозных картинах. На первом изображении Спаситель, привлекательный как энергичный молодой человек, окруженный сверкающим ореолом, представляющим лучи всепобеждающего Весеннего Солнца, торжествующе восстает из гроба, перед которым демон Зимы, или Дьявол, отступает на задний план. На другом побежденный Спаситель, представленный фигурой худощавого и изможденного человека с терновым венцом на голове, вокруг которого появляется слабый ореол из заходящих лучей Солнца, и над которым нанесены буквы I. N. R. I., начальные буквы латинских слов, обозначающих грядущую или вечную жизнь, подвешен на кресте, у подножия которого его мать Мария (Дева) изображена коленопреклоненной в траурной позе, а рядом с ней видны змея и череп - эмблемы грядущей жизни. о Зле и Смерти.

Михайлов День.

В календаре древнего Астрального Культа четвертый день после Осеннего Равноденствия был посвящен гению Осени. В халдейских аллегориях этому олицетворению было дано имя Михаил, и оно называлось Михайлов день, или праздник Михаила. В католическом календарезта

годовщина отмечена 29 сентября вместо 26 числа того же месяца, в то время как годовщина святого Матфея, христианского гения Осени, которая должна быть отмечена 26 числа того же месяца, отмечается 21 числа.

Таким образом, мы показали, что все годовщины древнего Астрального поклонения были фиксированными, и из истории церкви мы узнаем, что христиане соблюдали их до тех пор, пока собор в Ницце в 325 году, когда епископы собрались на это знаменитое собрание, желая, чтобы праздник Пасхи отмечался в воскресенье, которое было объявлено субботой эдиктом Константина в 321 году, постановил, что его следует отмечать в воскресенье полнолуния, которое наступает в день весеннего равноденствия или следующим после него. Следовательно, превратив его в передвижной праздник, связанные с ним праздники и постные дни также стали передвижными.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

В древних солнечных баснях несколько периодов времени были персонифицированы и воздавались должное Троице, Божеству, которое, как предполагалось, восседало на троне над небесным сводом.

Часы работы.

Гении часов были названы Старейшинами, и мы находим, что они описаны в 4-й главе Откровения как сидящие вокруг престола на двадцати четырех седалищах, одетые в белые одежды и с золотыми коронами на головах.

Те дни.

Каждый день года был соответствующим образом персонифицирован, и эти гении дней составляют святых христианского календаря. Мы упомянем только одного из них. Согласно древнему поверью, что солнце стояло неподвижно в течение трех дней в каждой из сторон света, 24 июня было объявлено первым из убывающих дней; и, посвящая его святому Иоанну Крестителю, он должен сказать в отношении своей противоположности (гения 25 декабря и первого из увеличивающихся дней): "Он должен увеличиваться, а я должен уменьшаться". Этот текст, найденный в Евангелии от Иоанна iii. 30, просто означает, что дни одного должны увеличиваться в продолжительности, в то время как дни другого должны сокращаться.

Месяцы.

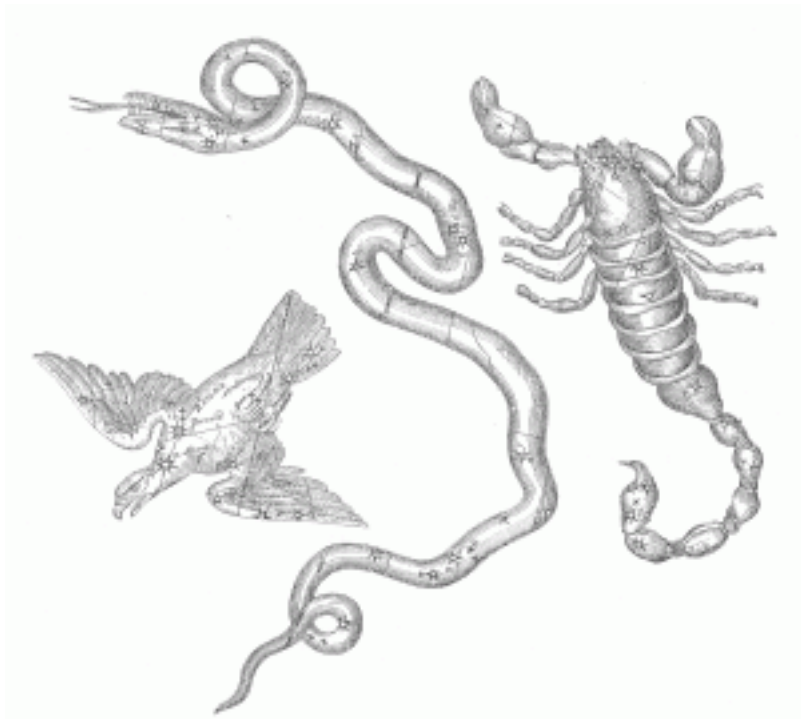
Басня о двенадцати подвигах была вытеснена другими, в которых гении двенадцати знаков Зодиака, соответствующие месяцам, были обозначены как ангелы и призваны служить Богу Солнцу во время его кажущегося ежегодного обращения; но когда они были слугами воплощенных спасителей во время их воображаемой земной жизни, они были

персонифицированы как люди и назывались Учениками. Из этих гениев месяцев мы будем ссылаться только на первый и последний. Первый месяц, посвященный гению, известному в мифологии как Янус, от которого произошло название январь, изображался с двумя лицами: одно - старика, печально оглядывающегося на старый год, а другое - молодого человека, радостно ожидающего нового года. Это олицетворение, ставшее открывателем года и представленное в виде пары перекрещивающихся ключей, было названо "Носителем ключей от царства небесного". Следовательно, римские папы, претендующие на апостольскую преемственность от Петра, Януса двенадцати христиан, носят скрещенные ключи в качестве знака отличия своего сана. Иногда вместо одного из ключей используется посох, или пастуший посох, в связи с его высокомерной должностью вожака овец! Основание для предположения, что папы являются преемниками Петра, содержится в Евангелии от Матфея xvi. 18, 19; но его ошибочность становится очевидной, если мы примем во внимание, что Священные Писания представляют собой всего лишь собрание астрономических аллегорий и что Петр, упомянутый в тексте, был не человеком, а мифическим гением месяца января.

Что касается последнего месяца, мы обнаруживаем, что авторы древних солнечных басен, всегда сомневавшиеся в том, что Бог Солнце, положив начало Зиме своим предполагаемым уходом с земли, вернется, чтобы оживить природу своими животворящими лучами, присвоили гению двенадцатого месяца титул Сомневающегося. В христианском календаре это олицетворение известно как Фома, и поскольку ему было посвящено более конкретное посвящение самого короткого дня в году, 21 декабря называется днем святого Фомы.

Времена года.

Когда стороны света находились в созвездиях Льва, Тельца, Водолея и Скорпиона, астрологи, возражая против значения последнего, заменили его созвездием в сочетании с ним, которое известно как Аквила (Ак-ве-ла) или Летящий Орел. В аллегорической астрономии того отдаленного периода эти гении времен года обозначались как звери, и в качестве таковых мы находим упоминание о них в Откровении iv. 7, которое гласит следующее: "И первый зверь был подобен льву (Leo), и второй зверь был подобен тельцу (Taurus, бычок), и третий зверь имел лицо человека (Aquarius, водяной), и четвертый зверь был подобен летящему орлу (Aquila)". В первой главе книги пророка Иезекииля таким же образом упоминаются духи времен года.

Эти гении времен года, воображаемо стоящие на четырех углах небес, назывались хранителями уголков, и, сделав их свидетелями Бога Солнца в его очевидном ежегодном обращении, основатели Астрального Культа назвали их Архангелами, Евангелистами, Богопротивниками или Евангелоносителями, и, черпая вдохновение у них, сочинили четыре различные истории рождения и земной жизни воплощенного спасителя, каждой из которых они присвоили имя и назвали эти записи Евангельской историей. В халдейской версии им были даны имена Гавриил, Михаил, Рафаил и Уриил; но хотя первые два из них упоминаются в христианском евангельском повествовании, его авторы дали евангелистам имена Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Таким образом, зная истинное значение Учеников и Евангелистов, возникает весьма уместный вопрос: если они не являются гениями месяцев и времен года, то почему одних только двенадцать, а других - четверо?

Полгода увеличения количества дней.

В древней астрологии полугодие с увеличивающимися днями, простирающееся от зимнего до Летнего Солнцестояния, олицетворялось составной фигурой, представляющей созвездия Тельца и Водолея, которая, состоящая из крылатого тела быка и головы и бороды мужчины, называлась Херувимами. Это олицетворение мы находим изображенным на ассирийском мраморе, выставленном в Британском музее.

Полгода убывающих дней.

Полгодие с убывающими днями, простиравшееся от Летнего до Зимнего Солнцестояния, олицетворялось фигурой, которая, представляя созвездия Льва и Аквилы и состоящая из крылатого тела и конечностей льва с головой орла, называлась Серафимом. Эти последние два воплощения составляли Архангелов древнего Астрального Культа.

Последний квартал года.

Последняя четверть года олицетворялась в древних аллегориях в виде дряхлого старика, который, ужаленный Скорпионом (Scorpio) и смертельно раненный стрелой из колчана лучника (Sagittarius), умирает в день зимнего солнцестояния; и, пролежав в могиле три дня, снова возвращается к жизни. Таково было олицетворение, упоминаемое в христианском евангельском повествовании как воскресшее из могилы по повелению: "Выйди, Лазарь". Таким образом, мы показали, что старейшины и святые, ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы, а также бедный старый Лазарь - всего лишь олицетворения нескольких разделений времени.

ЗОДИАКАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ПОКЛОНЕНИЯ СОЛНЦУ.

Показав, что основатели древней астрологии воздавали должное Богу Солнцу как Владыке Зла под символом змеи и отметили начало его правления как такового созвездием "Serpens", помещенным в сочетании с Осенним Равноденствием; теперь мы обратим внимание на символы, под которыми ему поклонялись как Владыке Добра, которые соответствуют форме созвездия, в котором происходило Весеннее равноденствие, и которые были изменены, чтобы соответствовать форме следующего созвездия, когда эта Кардинальная точка переходила в него, посредством этот процесс, известный в астрономии как прецессия равноденствий, его объяснение становится необходимым для правильного понимания нашего предмета.

После долгих наблюдений с помощью телескопа, изобретателями которого они, несомненно, были, древние астрологи обнаружили, что Солнце, совершая свой кажущийся ежегодный оборот, не возвращается в ту же точку на небе, а отстает от предыдущего года со скоростью $50 \frac{1}{4}$ секунды на градус в год. При такой скорости прецессии, которую подтвердили современные расчеты, требуется 71 2-3 года, чтобы стороны света прошли через один градус Эклиптики, и 2150 лет - через тридцать градусов, или один знак Зодиака. Знание этого процесса, обеспечивающее точную хронологию, позволяет нам не только определить происхождение этих символов, но и очень близко приблизиться к соответствующим датам их принятия.

Сфинкс.

Из учений астрономии мы узнаем, что Летнее солнцестояние сейчас приходится на точку между знаками Тельца и Близнецов, из чего мы знаем, что эта Кардинальная точка прошла целых три знака с тех пор, как она находилась между знаками Льва и Девы, и нам нужно всего лишь умножить 2150 на 3, чтобы определить, что это было около 6450 лет назад. Таким образом, турист, отправляющийся в долину Нила, осматривая у подножия старой Хеопсовой великой египетской пирамиды колоссальную голову и бюст женщины, высеченные из камня, узнает, что они прикреплены к телу в форме льва в скорченной позе длиной 146 футов, скрытому под зыбучими песками ливийской пустыни; если он обладает знаниями о прецессии Равноденствий, он сможет разгадать загадку Сфинкса, узнав в этом гротескном памятнике

символ поклонения солнцу в середине лета, символ поклонения солнцу. когда Летнее Солнцестояние было между знаками Льва и Девы.

Дракон.

Когда Летнее Солнцестояние было между знаками Льва и Девы, Зимнее Солнцестояние было между знаками Водолея и Рыб, и фигура, состоящая из тела человека с рыбьим хвостом, стала символом поклонения солнцу в середине зимы. Такова была форма этого символа, которым древние финикийцы воздавали почести Господу под именем Дагон.

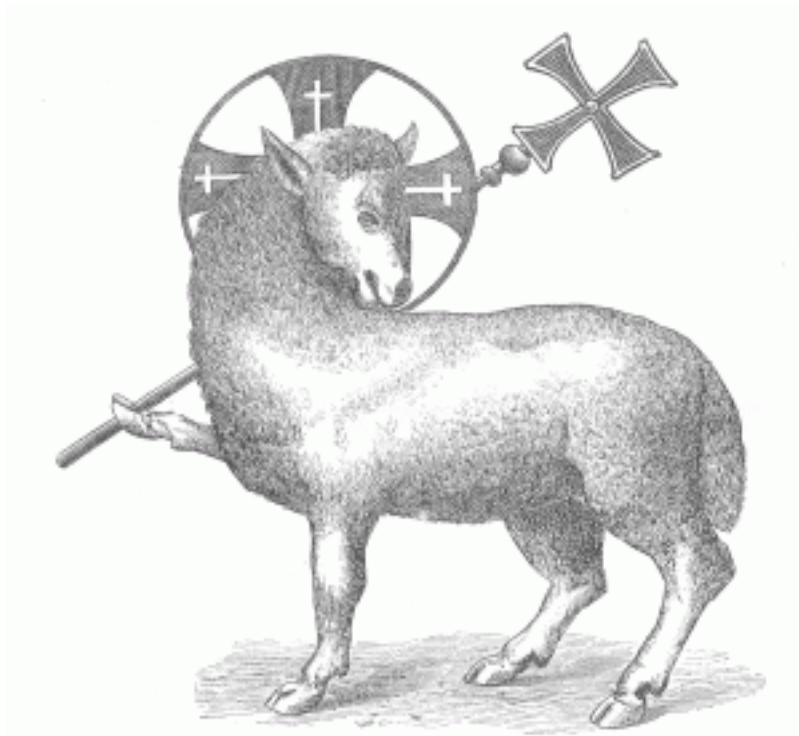
Бык.

В то же время Летнее Солнцестояние вошло в знак Льва, Весеннее равноденствие вошло в знак Тельца, а бык стал весенним символом поклонения солнцу - Господь был обозначен в древних аллегориях как бык Бога, который забирает грех мира; что, лишенное своего аллегорического смысла, означает солнце в Тельце, или весеннее солнце, которое забирает зло Зимы. Таков смысл иероглифических надписей на свитках папируса, найденных в Египте, и выгравированных на обелисках, установленных в долине Нила, один из которых недавно был привезен в город Нью-Йорк и установлен в Центральном парке. В Ост-Индии этот символ был представлен фигурой быка с солнечным диском между его рогами; а египтяне, которые были индуистского происхождения, увековечили его в своем "Аписе", он был воспроизведен в золотом тельце древних израильтян. Ассирийцы представляли этот символ фигурой крылатого быка с лицом и бородой мужчины; финикийцы в своем "Ваале" - фигурой человека с бычьей головой и рогами; а маленькие серебряные бычьи головы с золотыми рогами, недавно обнаруженные доктором Шлиманом в руинах Микен, были драгоценностями, которые носили женщины этого древнего города, когда Весеннее равноденствие приходилось на знак Тельца.

Баран.

Вычитая 2150 лет из 6450, мы определяем, что около 4300 лет назад Весеннее равноденствие вошло в знак Овна, а весенний символ поклонения солнцу, сменивший быка на барана, был представлен фигурами с головами барана, две из которых, найденные в Египте, выставлены в Британском музее. Затем текст, в котором говорилось "бык Божий", был заменен на "Баран Божий", который берет на себя грехи мира.

Ягненок.

В конечном счете, придавая вообразяемым воплощениям мифического гения солнца кроткий и смиренный характер, символ барана был заменен символом агнца, а текст в аллегориях, который гласил "Баран Божий", был изменен на "Агнец Божий, который берет на себя грех Мира", Иоанна i, 29. Объяснение, которое мы дали относительно Зодиакальных символов поклонения Солнцу, вдвойне подтверждает, что оригиналы Нового Завета были составлены, когда Весеннее равноденствие было в знаке Овна, как будет показано ниже. Приняв символ агнца, он был представлен несколькими формами того, что известно как *Agnus Dei*, или Агнец Божий, одна из которых была в виде истекающего кровью агнца с прикрепленной к нему вазой, в которую течет кровь, что произошло в связи с пролитием крови как заместительным искуплением греха. Но наиболее полная форма этого символа в его астрономическом значении была представлена фигурой ягненка в стоячей позе, поддерживающего круг Зодиака, разделенный на четверти для обозначения времен года. В каждой из сторон света было по маленькому кресту, и агнец держал в поднятой передней лапе крест побольше, длинный рукав которого был сделан так, чтобы пересекать небесный экватор под углом $23\frac{1}{2}$ градуса, истинным углом наклона Эклиптики. Этот символ до сих пор сохраняется в католической церкви.

Рыба.

Вычитая 2150 лет из 4300, мы определяем, что около 2150 лет назад Весеннее равноденствие вошло в знак Рыб; и хотя первоначальная версия Нового Завета была основана на символе агнца, историческим фактом является то, что на протяжении веков после начала нашей эры христиане отдавали дань уважения Господу под символом рыбы; но в конечном итоге, придя в упадок, агнец сохранялся в качестве отличительного символа христианской религии до 680 года, когда дата была заменена другой, как будет показано в нашем следующем разделе.

КРЕСТНЫЕ ЗНАМЕНА.

Среди многочисленных символов поклонения солнцу, помимо тех, на которые мы уже ссылались, есть три, на которые мы обратим внимание. Два из них имели астрономическое значение: один, принятый, когда Весеннее равноденствие приходилось на знак Тельца, и имеющий форму буквы T, был моделью, по которой строились древние храмы; а другой, имеющий форму буквы X, по отношению к углу в $23\frac{1}{2}$ градуса, образованному пересечением Эклиптики и Небесного экватора, известен как Андреевский крест. Третий и наиболее важный из всех символов поклонения солнцу в его связи с христианской религией, которая, не имея астрономического значения, возникла в Египте в связи с ежегодным разливом реки Нил. Чтобы отметить высоту, на которую должна подняться вода, чтобы обеспечить обильный урожай, на ее берегах были установлены столбы, к которым таким образом были прикреплены поперечные балки . Если вода поднималась на указанную высоту, это называлось "воды жизни", или "река жизни"; и, в конечном счете, эта форма креста была принята как символ грядущей жизни, или вечной жизни; и древние астрологи выгравировали его на камне, окружив соответствующей иероглифической надписью, одна из которых была обнаружена на развалинах храма, возведенного в Александрии и посвященного "нашему Господу и Спасителю Серапису".

Но, если вода не поднималась на необходимую высоту, и ужасы голода становились неизбежным результатом, у народа был обычай прибивать к этим крестам символические олицетворения Демона Голода. Чтобы указать на бесплодие владений, над которыми он правил, он был представлен фигурой худощавого и изможденного человека с терновым венцом на голове; в его руки была вложена тростинка, срезанная с берега реки, как его нереальный скипетр; и, считая жителей Иудеи самой рабской и подлой расой из всех известных им, они вывесили на этой фигуре надпись: "Это Царь Иудейский". Таким образом, для древних египтян этот знак креста был благословенным или проклятым в зависимости от того, был он изображен с подвешенной на нем фигурой или без нее.

Когда была установлена римская, или современная, форма христианства, иероглифическая надпись, означающая грядущую жизнь или жизнь вечную, была заменена прибитой к кресту табличкой с начертанными на ней буквами I. N. R. I., которые являются инициалами латинских слов, передающих то же значение. Но если мы хотим узнать, как фигура человека оказалась подвешенной на кресте такой формы, мы должны обратиться к средневековой истории, которая учит, что в 680 году, при понтификате Агафона и во время правления Константина Погоната, на шестом церковном соборе и третьем в Константинополе, в 82-м Каноне было предписано, что "Вместо агнца фигура человека, пригвожденного ко кресту, должна быть отличительным символом христианской религии". Теперь, поскольку эта фигура представлена фигурой

худощавого и изможденного человека стерновым венцом на голове, не выглядит ли это так, как будто древнеегипетский Демон Голода был моделью, по которой она была сконструирована?

БУДУЩЕЕ НАГРАДЫ И НАКАЗАНИЯ.

В древней астрологии были внедрены две разные системы будущих вознаграждений и наказаний; восточная, или восточноиндийская, и западная, или египетская; первая, игнорируя воскресение тела, учила только одному суждению сразу после смерти, а вторая предполагала индивидуальное суждение сразу после смерти, воскресение тела, и общее суждение при конце света, или завершении 12000-летнего цикла.

Восточная система.

Считая, что совершенное счастье заключается в абсолютном покое, восточные астрологи разработали состояние вечного и бессознательного покоя, эквивалентное поглощению души, которому они дали название Нирвана, в которое, как они учили, по милости богов душам праведников или тех, кто жил так называемой "созерцательной жизнью", будет позволено войти сразу после смерти. Но для душ грешников они изобрели систему искупительных наказаний, которая, известная как Метемпсихоз, или переселение душ, учила, что они будут вынуждены последовательно оживлять тела зверей, птиц, рыб и т.д. В течение тысячи лет, прежде чем им будет разрешено войти в Нирвану.

Западная система.

Разрабатывая доктрину первого суда, египетские астрологи, игнорируя Нирвану, проповедовали будущее разумное существование души; и, сохраняя метемпсихотические искупления восточной системы, учили, что ее наградами и главными наказаниями можно будет наслаждаться или страдать в нижнем или загробном мире, существование которого они предполагали при построении своей системы природы. Эта воображаемая область, известная египтянам как Аменти, грекам как Гадес, а евреям как Шеол, была разделена непроходимой пропастью на два состояния счастья и несчастья, которые в греческой мифологии обозначались как Элизиум, или Елисейские поля, и Тартар. В нижней части последнего располагался Флегетон, или озеро огня и серы, дым от которого поднимался в верхние помещения.

В этой системе учили, что души двух крайностей общества, состоящих из праведников и великих грешников, будут отправлены сразу после первого суда: одна - в Элизиум, а другая - во Флегетон, где они должны были оставаться до второго, или всеобщего суда; в то время как души менее прощительных грешников, составляющих большую массу человечества, прежде чем им будет разрешено войти в Элизиум, будут вынуждены претерпеть искупительные наказания

Метемпсихоза, или в верхней области, или "дымном царстве". ряд" из Тартара. Таково было египетское чистилище, и его обитатели представляли собой "духов в тюрьме", упомянутых в I. Peter iii. 19, из которых астрологи утверждали, что обладают властью освобождать, при условии, что их оставшиеся в живых друзья щедро заплатят за их умиловительные услуги; и, исходя из этого предположения, духовенство католической церкви вывело идею служения месс за упокой души. Эти доктрины были перенесены Пифагором из Египта в Грецию примерно за 550 лет до начала нашей эры; и, перейдя оттуда в Рим, греческие и латинские поэты соперничали друг с другом в изображении Ада и радостей и ужасов двух его состояний.

Второе, или Общее, Суждение.

Египетские астрологи, признавая душу материальной сущностью и предполагая, что в будущей жизни ей потребуется материальная организация для ее совершенного действия, учили, что на всеобщем суде она будет вновь соединена со своим воскресшим телом. В соответствии с этой верой Иова заставляют сказать в главах xix. 25, 26: "Я знаю, что мой Искупитель жив и что в последний день он предстанет на земле; и хотя черви разрушат это тело, все же в моей плоти я увижу Бога". Египтяне высшего класса, однако, опасаясь, что их существование будет носить такой же призрачный и неосязаемый характер после второго суда, каким, по их мнению, оно было бы в Аменти, если бы червям позволили уничтожить их тела, надеялись сохранить их до этого времени с помощью процесса бальзамирования.

Воображаемые события, которые должны были произойти в связи со вторым судом, который, являясь финалом плана искупления и воплощенный в том, что известно как доктрины Второго адвентизма, должен был быть открыт архангелом, трубящим в трубу, призывающим живых и мертвых предстать перед судом богов для получения их окончательной награды. На втором суде, обозначаемом в аллегориях как "последний день", "судный день", "великий и ужасный день Господень" и т.д., учили, что десятый и последний спаситель совершит свое второе пришествие, сойдя на облаках, и после финальных награждений, когда избранные будут вознесены "для встречи с Господом в воздухе" (I. Фес. iv. 17), небо и земля будут обращены в хаос с помощью огня. В связи с этой грандиозной катастрофой мы находим запись о ней во II главе. Петра iii. 10, что "небеса прейдут с великим шумом, и стихии растают от сильного жара, также земля и творения, которые на ней, будут сожжены".

После организации нового неба и новой земли учили, что на последнее снизойдет прекрасный город с жемчужными воротами и золотыми улицами, называемый Городом Бога, Царством Божьим, Царством Небесным или Новым Иерусалимом, в котором сонм искупленных будет вместе со своим Господом и Спасителем наслаждаться Тысячелетием или тысячей лет счастья, не омраченного злом; и таково было Царство, о скорейшем пришествии которого приверженцев Астрального культа учили молиться в том, что известно как Молитва Господня.

Согласно учениям Аллегорий, в течение Тысячелетия не должно было быть солнца, луны или звезд, их авторы устроили это так, чтобы свет этих светил не требовался, как мы находим записанным в Откр. xxi. 23 и xxii. 5: "Город не нуждался ни в солнце, ни в луне, чтобы светить в нем; ибо слава Божья осветила его" и "там не будет ночи; и они не нуждаются ни в свече, ни в свете солнца; ибо Господь Бог дает им свет". Читая причудливые идеи относительно Града Божьего, следует помнить, что они были сочинены людьми, которые, живя в очень невежественный век, дали волю пылкому воображению.

ИУДАИЗМ Или ДРЕВНЕЕ ХРИСТИАНСТВО.

Нашей целью является представить доказательства того, что система астрального поклонения, которую мы обозначаем как иудейское христианство, существовала более чем за два с половиной столетия до установления ее современной формы. В подтверждение этого утверждения мы должны обратиться к исходной точке нашего исследования в древней истории, которая учит, что при разделе Греческой империи между его военачальниками после смерти Александра Македонского, умершего за 332 года до начала нашей эры, правление Египтом и прилегающими провинциями перешло к Птолемею Лагусу, или Сотеру, который, впоследствии подавив восстание в Иудее, вывез из этой страны большую часть ее жителей, чтобы заселить новый город Александрию, который был заложен по приказу великого Завоевателя и назван в его честь.

Египетская версия евангельской истории, будучи более подходящей для долины Нила, чем для региона, откуда они пришли, греческие колонисты Александрии приняли ее, но, предпочтя отдать дань уважения Серапису, одному из девяти воплощений Бога Солнца, которого они привезли из Понта, греческой провинции в Малой Азии, они воздвигли для поклонения ему знаменитый храм, известный как Великий Серапиум; и, перенеся культуру и утонченность Греции в новый город, он стал при династии Птолемеев великим центром обучения; искусства и науки процветали. Была собрана огромная библиотека, представлены различные формы астрального поклонения и основаны школы для распространения нескольких направлений греческой философии и восточного гностицизма.

Таково было окружение еврейских жителей Александрии, что они вскоре усвоили местный язык и приняли религию греков, которые, всегда присваивая своим воплощенным спасителям титул, означающий Христа, или помазанника, были известны как христиане. Воодушевленный либеральной политикой Филадельфа, второй Птолемей, группа их ученых мужей, получивших образование в греческих школах, основал колледж для обучения своего собственного народа, который в конечном итоге стал известен как Александрийский университет. Под покровительством Филадельфа профессора этого учебного заведения перевели свои еврейские священные записи на греческий язык, перевод которого известен как Септуагинта, или александрийская версия Ветхого Завета.

Позаимствовав у египетских астрологов искусство врачевания, тауматургию и некромантию и обучая им в своей школе, профессора еврейского колледжа Александрии приняли титул ессеев, или терапевтов, египетские и греческие слова, обозначающие Врачей, Целителей или Чудотворцев. Обладая печальными и мрачными чертами своей расы, они приняли "Созерцательную жизнь", или аскетизм восточного гностицизма, от которого они получили название Аскетов. Основав церковь для распространения своих особых догматов, те, кто был выделен для служения, приняли на себя звание священнослужителей. Прививая своему народу

суровое воздержание и самоотречение, они были известны как энкратиты, назореи или Воздерживающиеся; а наиболее набожные из них, удалявшиеся в монастыри или в уединение пещер и других уединенных мест, также назывались монахами, кенобитами, монахинями-отшельниками, Отшельниками или Отшельницами.

Поскольку, согласно циклическим учениям астрального поклонения, настало время для проявления десятого и последнего воплощения Бога Солнца, или, другими словами, для того, чтобы дать новое имя мифическому гению солнца, профессора еврейской школы Александрии решили учредить свою собственную форму поклонения. Сохраняя тот же титул, под которым они отдавали дань уважения Серапису и были известны как христиане, ессеи или терапевты, они заменили своего Христа именем греческого Вакха, которое, составленное из букв ΗΝΣ, означает "Да", "Иес" или "Иес". При составлении своей версии евангельской истории, не имея, как и их раса, изобретательского гения, они взяли за основу историю Сераписа и перенесли ее действие на землю своих предков, но непоследовательно сохранили знак креста и связанную с ним фразеологию, которая, имея особое отношение к реке Нил и ее ежегодному разливу, не имела никакого отношения к бесплодной земле Иудеи. Выбрав то, что, по их мнению, было лучшим из других версий Евангельской истории, и присвоив себе титул эклектиков, они обозначили свою систему как Эклектическую философию. В доказательство эклектичного характера Евангелия и Посланий древнего христианства мы ссылаемся на привитый в них аскетизм, который, заимствованный из восточного гностицизма, мы находим увековеченным в Священных Писаниях современного христианства; мы также ссылаемся на чудо превращения воды в вино, взятое из евангельской истории о Вакхе, и на утверждения о том, что Спаситель был сыном плотника и был повешен между двумя разбойниками, скопированные из истории о Кристне, Восьмом Аватаре восточно-индийской астрологии. Таким образом, мы видим, что, хотя действие евангельской истории древнего христианства происходило на земле Иудеи, ее авторы взяли за основу греческую версию этой истории, дали греческий титул и имя своему Мессии, увековечили греческое название своей секты и цитировали исключительно Септуагинту, или греческую версию Ветхого Завета, факты убедительно показывают, что настоящими авторами древнего христианства были не евреи Иудеи, а эллинизированные евреи Александрии.

ПРОРОЧЕСТВА.

Духовенство всегда утверждало, что пророчества являются Божественными откровениями о событиях, которые еще не произошли, и постоянно будоражило общество проповедью об их скором исполнении, мы предлагаем разоблачить ошибочность их учений, показав, что эти священные Писания не являются записями будущих событий, вновь открытых Богом, но что они исходят от основателей Астрального культа, которые основывали их на predetermined событиях их собственной выдумки, относительно общего суда и установления царства небесного, которые должны были произойти как финал плана искупления и из которых были выведены основные принципы доктрины второго адвентизма; и при определении точного времени, когда это должно было произойти, нам остается только доказать, что это совпало с завершением последней половины великого цикла в 12 000 лет, который, как мы показали, был посвящен человеку как продолжительность его расы на земле.

В качестве доказательства, что основатели еврейского или древнее христианство, верили, как и служители других видов астрального культа, что пророчество скоро исполнится, мы видим, что

Новый Завет, оригинал которого они были авторами, изобилует такие тексты, как "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" Мф. 17; "Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем" Мэтт. XXI век. 28; "исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие близко" знаком мне. 15. Что оригинальная версия Нового Завета была написана, когда точка весеннего равноденствия находилась в знаке Овна, мы уверены, по причине того, что он прививает уважение к Господу под символом Агнца; и что он был в прошлом, или 30-й градус этого знака, может быть доказана путем обращения к истории и астрономии, первый из которых учит, что евреи были выведены из Иудеи в Александрии двадцать пять лет до вступления на престол Филадельф, второй Птолемей, на кого мы упоминали в нашей предыдущей статье, и кто, в конце княжения его тридцать девять лет, умер 246 лет до начала нашей эры. Обратившись к Небесному атласу, мы обнаружим, что Весеннее равноденствие перейдет из знака Рыб в знак Водолея, или в 1900 году, и нам нужно всего лишь вычесть этот период времени из 2150 года, количества лет, необходимых для прохождения сторон света через один полный знак, чтобы определить, что Весеннее равноденствие перешло из знака Овна в знак Рыб за 250 лет до начала нашей эры, или около 2100 лет назад. Теперь, исходя из прогнозов астрологической науки, мы уверены, что последняя половина великого цикла в 12 000 лет, который был отведен человеку как продолжительность его расы на земле, должна была начаться во время, соответствующее Осеннему равноденствию, когда эта кардинальная точка выходила из знака Девы, и что по необходимости она должна была закончиться во время, соответствующее Весеннему равноденствию, когда эта кардинальная точка выходила из знака Овна; из чего мы знаем, почему на страшном суде должность трубача была отменена. был приписан архангелу Гавриилу, гению Весны, и именно поэтому это был бараний рог, которым он должен был "возвещать о конце света".

Когда пришло время исполнения пророчеств, мы можем хорошо представить, что, опасаясь гнева Агнца, среди охваченных ужасом грешников раздалось рыдания, стенания и скрежет зубов, в то время как те, кто верил, что они утвердили свое призвание и избрание, с лихорадочным ожиданием ожидали второго пришествия своего Господа и Спасителя; и, несомненно, облаченные в свои одежды вознесения, они наблюдали и ждали, насторожив уши, чтобы услышать звук трубы Гавриила, призывающий живых и мертвых на всеобщее собрание. суждение. Но ни звука из бараньего рога архангела не было слышно в небесах, ни один Господь не появился, спускаясь на облаках, чтобы встретить избранных в воздухе, и в последнем акте страшной драмы "судный день" занавес отказался опускаться над пылающим миром.

Из-за неисполнения пророчеств более просвещенные слои общества начали насмехаться над священниками, которые были временно деморализованы, но, верные своим обманчивым инстинктам, вскоре сплотились под предлогом того, что в расчетах, основанных на пророчествах, была допущена ошибка, они, несомненно, состряпали Священное Писание на случай именно этой чрезвычайной ситуации, ибо, на насмешки насмешников, которые, ссылаясь на второе пришествие Господа, спрашивали: "Где знак Его пришествия? ибо с тех пор, как отцы уснули, все остается таким, каким было от начала творения", - они ответили, что "Господь не медлит со Своим обещанием", но "как вор в ночи" он скоро придет, и все исполнится. См. II. Петр, глава iii.

Продолжая историю этого интересного предмета, мы обнаруживаем, что основатели современного христианства, к которым мы обратимся в нашей следующей статье, составляя свою версию Нового Завета на основе версии иудеев, или древних христиан, не внесли никаких

изменений в его формулировки относительно пророчеств; но когда Константин I, император Рима, стал покровителем церкви, ее иерархия, устав рассчитывать на них, обеспечила себе длительную передышку от этой неприятной темы, заявив, что произвела другие вычисления, которые отодвинули время исполнения на 1000 год; и из истории мы узнаем, что это не так. узнайте, когда пришло время, весь христианский мир был страшно взволнован по этому поводу: с тех пор каждое поколение было раздосадовано ошибками второго адвентизма; и факты этого дела подтверждают обвинение в том, что духовенство, уча, что пророчества относятся к событиям, которые еще не произошли, увековечивают самый грандиозный обман в христианском мире, и следует начать серьезный и действенный протест против дальнейшей агитации чудовищного заблуждения второго адвентизма, которое доводит тысячи слабоумных людей до безумия и вызывает огромное возмущение. количество социальных потрясений.

РИМСКОЕ ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО.

Представив доказательства того, что еврейство, или древнее христианство, зародилось в Александрийском университете при греческом правлении, мы теперь предлагаем показать, что его современная форма возникла из того же источника при римском правлении; но, прежде чем приступить к этому исследованию, важно ознакомиться с чувствами, проявляемыми по отношению к религии культурным элементом римского общества в ту просвещенную эпоху, которая, обозначенная как золотой век литературы, была украшена такими выдающимися ораторами, философами, историками, поэтами и естествоиспытателями, как Цицерон, Тацит, Плиний, Гораций и Вергилий. Касаясь этого предмета, Гиббон в своей "Истории упадка Римской империи", том I., глава 2, говорит: "Различные формы богослужения, преобладавшие в римском мире, все считались людьми одинаково истинными, философами - одинаково ложными, а должностными лицами - одинаково полезными. Как интересы священников, так и доверчивость народа были в достаточной степени соблюдены. В своих трудах и беседах философы древности утверждали независимое достоинство разума, но они подчиняли свои действия предписаниям закона и обычая. Взирая с улыбкой жалости и снисхождения на различные заблуждения вульгарных, они усердно практиковали церемонии своих отцов, благочестиво посещали храмы богов, а иногда снисходя до того, чтобы разыгрывать роль в театре суеверий, они скрывали чувства атеиста под священническими одеяниями. Мыслители такого склада едва ли были склонны спорить о своих соответствующих способах веры или богослужения. Им было безразлично, какую форму может принять безумие толпы, и они подходили с тем же внутренним презрением и тем же внешним почтением к алтарям ливийского, Олимпийского или капитолийского Юпитера ". По тому же поводу Мосхейм в своей книге "История церкви", книга I., глава 1, говорит, что "Более мудрая часть человечества примерно ко времени рождения Христа смотрела на всю религиозную систему в целом как на справедливый объект презрения и насмешек".

Выясняя, почему "более мудрая часть человечества" примерно в то время, о котором говорится в предыдущих цитатах, питала столь враждебные чувства к религии, можно обнаружить, что это было связано с широким распространением эзотерической философии, которая учила, как указывалось ранее, что боги были мифическими, а Священные Писания аллегорическими. Хотя это было достижимо только через посвящение, оно неизбежно ограничивалось ограниченным числом людей, но, в конечном счете выйдя из-под контроля жрецов и огромное количество людей познало его секреты без посвящения, стало очевидно, что это всего лишь вопрос времени, когда не останется никаких уважаемых элементов для поддержания религии. На данном этапе наше внимание приковано к Александрийскому университету, который в то время находился в процветающем состоянии. Поскольку школа перестала быть исключительно еврейской, ее посещали студенты со всех концов Римской империи, независимо от национальности, а ее профессора были набраны как из числа еврейских, так и из нееврейских ученых. Понимая безнадежность возрождения древней веры среди просвещенной части общества и невозможность обратить их в новую форму суеверия, эти профессора решили установить систему богослужения исключительно для евреев и низших и забытых классов язычников, включая рабов и преступников. С этой целью они переписали священные писания иудаизма или древнего христианства, которые хранились в секретных архивах Университета. Сохранив свои учения относительно финала плана искупления и его монашества; также землю Иудею как место действия своей версии евангельской истории и имя ее спасителя, к которому они добавили латинское окончание "мы", сделав его, таким образом, Иесусом или Иисусом, они увековечили греческое имя Вакх — то самое, которое в конечном итоге было извращено в монограмму, которая, состоящая из латинских букв I. H. S., встречается во всех католических церквях, и в некоторых протестантских, ошибочно предполагается, что оно означает *Jesus Hominum Salvator*. , или Иисус, Спаситель людей. Приспосабливая свою версию евангельской истории к низкому положению ее ожидаемых приверженцев, они приписали спасителю черты бедности и заставили его учить, что он родился в яслях, что его ученики были всего лишь скромными рыбаками и что бедняки будут единственными избранными в царстве Небесном. Отбросив название ессеев или терапевтов и сохранив название христиан, они включили нить реальной истории, соответствующую правлению Августа, и произвольно сделали так, что христианская эра началась именно в это время. Завершив таким образом свой план, они предусмотрительно уничтожили оригинал, на основе которого составили свои Священные Писания, и, разослав миссионеров во все части Империи, поручили им проповедовать спасение только языческому сброду и евреям.

В том, что священные записи древних ессеев или терапевтов составили основу священных Писаний современного христианства, мы пользуемся авторитетом Евсевия, церковного историка четвертого века, от которого мы узнаем почти все достоверное о его истории за первые три столетия. В своей "Церковной истории", книга II, глава 17, он делает важное признание, что "Те древние терапевты были христианами, и что их труды являются нашими Евангелиями и Посланиями". В качестве дополнительного доказательства того, что современное христианство является всего лишь пережитком эклектической философии древних терапевтов, у нас есть еще одно важное признание того же историка, который, цитируя апологию, адресованную римскому императору Марку Антонину в 171 году Мелитоном, епископом Сардисским, в Лидии, провинции Малая Азия, заставляет этого апологета сказать, ссылаясь на определенные обиды, которым подвергались христиане, что "философия, которую мы исповедуем, действительно процветала прежде среди варварских народов; но, расцветши

снова в великое царствование твоего отца". предок, Август, это оказалось, прежде всего, предзнаменованием удачи для твоего королевства". Таким образом, мы имеем неоспоримое свидетельство того, что именно эклектическая философия иудаизма, или древнего христианства, "снова расцвела" в своей современной форме во время правления Августа.

Из свидетельства Филона, на которое ссылается Евсевий, и из трудов еврейского историка Иосифа Флавия мы узнаем, что в начале нашей эры потомки древних ессеев все еще соблюдали практику и обычаи монашества. Но поскольку Иосиф Флавий упоминает их только как потомков древних ессеев и не упоминает Христа или христиан — за исключением одного абзаца, который был признан лучшими авторитетами как интерполяция, очевидно, что в то время они не имели никакого отношения к Александрийскому университету и вообще ничего общего с институтом современного христианства. Также очевидно, что иудеи Иудеи не приложили руки к его организации, ибо, если бы они его учредили, они не стали бы присваивать Мессии греческий титул, означающий Христа, но, записывая свою версию евангельской истории на своем собственном диалекте, использовали бы еврейское слово, обозначающее Шило (см. Быт. xlix. 10); и более того, предполагая, что он проявит себя как великий светский князь, который восстановит трон Давида и избавит их от гнета иностранных правителей, они не придали бы ему смиренных характеристик Христа из нового Завета. Опять же, если бы они были авторами современного христианства, для них было бы самой удивительной непоследовательностью повернуть направо и отвергнуть его концепции спасителя, особенно когда это неприятие привело к ужасным преследованиям, которым христиане когда-либо подвергали их расу. Но нееврейский сброд, привлеченный милостивыми обещаниями насладиться в грядущем мире счастьем, в котором им было отказано в этом, охотно примкнул к новой секте, численность которой быстро росла, и ее приверженцы, прославлявшиеся оскорбительным эпитетом эбиониты, или нуждающиеся, стали настолько несносными своей агрессивностью и буйным нравом, что, едва терпимые правительством и осуждаемые культурными приверженцами установленной религии, многие из них, добываясь мученического венца, погибли от рук гражданских властей. власти; и таким образом был порожден тот дух ненависти к их воображаемым угнетателям, который только и ждал возможности проявить себя в актах грабежа и кровопролития.

Фанатизм, царивший среди ранних христиан, был прямым результатом их дремучего невежества, и этой единственной причине мы можем приписать все неприятности, которые римское правительство имело с ними, и чтобы убедиться в этом факте, нам достаточно изучить историю церкви. По этому поводу Мосхайм в своей "Церковной истории", том 4, часть 2, глава 1, говорит: "Несомненно, что большая часть епископов и пресвитеров были людьми, полностью лишенными образования. Кроме того, эта дикая и неграмотная партия, которая считала все виды эрудиции, особенно философского толка, пагубными и даже разрушительными для истинного благочестия и религии, увеличилась как по численности, так и по авторитету. Аскеты, монахи и отшельники увеличивали силу этой варварской группировки, и не только женщины, но и все, кто принимал торжественный вид, грязную одежду и любовь к уединению за истинное благочестие, были решительно настроены в их пользу". Почти в любой истории Англии мы найдем записи о том, что даже в девятом веке король Альфред сетовал на то, что в то время в его владениях не было ни одного священника, который понимал бы латынь; и даже в течение нескольких столетий после этого епископы и прелаты всей христианской общины были меткими стрелками, то есть осеяли себя крестным знаменем за неспособность написать свои

собственные имена. Если епископы и священники были настолько в высшей степени невежественны, что можно сказать о литературных достижениях мирян?

Римские императоры попеременно преследовали христиан и терпели их до первой четверти четвертого века, когда произошли определенные события, в результате которых Римская церковь стала пользоваться Императорским покровительством. Константин I, прозванный Великим, сделав себя единоличным императором, уничтожив всех других претендентов на трон, обратился к Сопатру, одному из священников установленной религии, за отпущением грехов, и ему сообщили, что его преступления носили такой зверский характер, что отпущения грехов для него не было. Полагая, что в будущей жизни его ожидает Флегетон, или озеро огня и серы, если только он не сможет получить отпущение грехов, он был очень огорчен, когда один из его придворных, узнав причину и направив его в Римскую церковь, немедленно обратился к ее епископу Сильвестру, который, с готовностью предоставив желаемое отпущение грехов, добавил еще одну жертву к своему счету мясника, приказав казнить честного священника, отказавшегося даровать ему отпущение грехов. Христианская секта стала могущественной и опасной группировкой, и Константин задумал укрепить свое узурпированное и шаткое положение, приобщив его к своим интересам, и с этой целью он объявил себя обращенным в ее догматы и, взяв Римскую церковь под свое особое покровительство, возвел ее епископа в ранг принца Империи и подарил ему один из своих дворцов в качестве резиденции.

Христианская иерархия, зная, что наличие гробницы Спасителя, к которой можно совершать паломничества, было бы мощным средством подтверждения веры мирян в евангельскую историю как буквальную, и обратившись к Константину с просьбой предоставить такую гробницу, он послал свою мать Елену в Иудею, чтобы найти это место, и, конечно, обнаружив то, что она отправилась искать, он воздвиг под ее наблюдением на указанном месте то великолепное сооружение, которое, известное как церковь Гроба Господня, сохранилось и по сей день. Елена, хорошо разбиравшаяся в поиске потерянных вещей, также утверждала, что обнаружила настоящий крест, на котором был распят Спаситель; а ее сын, достойный такой матери, утверждал, как записано Евсевием, что он собственными глазами видел трофей в виде креста света на небесах, над солнцем, с надписью: "In Hoc Signo Vinces", что означает "Под этим знаком побеждай". Это были времена удивительных и сверхъестественных событий.

В то время, когда Константин стал покровителем христианства, епископы и пресвитеры нескольких церквей, по-видимому, ничего не зная об учениях эзотерической философии относительно происхождения Троицы, разделились на две фракции при обсуждении отношений между Отцом и Сыном. Одна партия, возглавляемая Афанасием, пресвитером Александрии, а впоследствии епископом этого престола, отстаивала древнюю веру в то, что три личности в божестве Отца, Сына и Святого Духа - это всего лишь один Бог, что Христос единосущен или совечен Отцу и что он стал человеком, чтобы выполнить свою миссию искупления. Таково, вкратце, то, что известно как афанасианское, или Тринитарное вероучение. Другая партия, возглавляемая Арием, другим александрийским пресвитером, отстаивала веру в единого Бога и в то, что Христос, не имеющий существования до тех пор, пока не будет рожден от Отца, не является единосущным или совечным ему. Таково, по существу, то, что известно троичным или ортодоксальным христианам как арианская или унитарная ересь. Можно ли привести более веские доказательства того, что этот спор был результатом невежественного проведения различия там, где разницы нет, ибо независимо от того, троичный он или

унитарный, мифический гений солнца является Богом, которому все они воздавали высшее поклонение, хотя современные христиане самым решительным образом отрицали бы это.

Фракция, отстаивающая тринитарный символ веры, обратила императора в свою веру и оказала на него влияние, чтобы он проводил его в жизнь как фундаментальную доктрину христианского богословия. В 325 году он созвал за свой счет генеральный собор епископов и священников, который собрался в Ницце, в Вифинии, провинции Малой Азии. Когда они собрались, он появился среди них, одетый в великолепное одеяние, с усыпанной драгоценными камнями диадемой на своем царственном челе, и, восседая на позолоченном стуле, руководил их обсуждением. Меньшинство из них, "наиболее упорно" придерживавшихся арианской ереси и отказавшихся изменить свои взгляды по приказу императора, он изгнал из их соответствующих епископств, в то время как большинство приняло тринитарный символ веры и, обратившись к Константину с просьбой уничтожить труды Ария, он издал указ с этой целью, который мы представляем следующим образом: "Более того, мы подумали, что, если удастся найти сохранившийся какой-либо труд или книгу, составленную Арием, их следует сжечь дотла, чтобы не только его проклятое учение могло быть таким образом полностью искоренено, но и а также, чтобы ни одна реликвия об этом не осталась для потомков. Это мы также немедленно приказываем и обвиняем, что если будет обнаружено, что какой-либо человек прячет какую-либо книгу, созданную Арием, и немедленно не достанет такую книгу и не предаст ее сожжению, то указанный преступник за это умрет смертной казнью. Ибо, как только он будет схвачен, мы пожелаем, чтобы его голова слетела с плеч ". Довольно кровавый эдикт, который должен был быть издан "могущественным и благородным императором", и очень непоследовательный, учитывая, что вскоре после этого он вновь принял унитарную веру и вернул изгнанных епископов на их соответствующие кафедры; но, независимо от его действий, Римская церковь поддержала тринитарный символ веры и насаждала догму о высшей божественности Христа.

Таким образом, мы видим, что история христианства первой половины IV века не может быть написана без включения значительных фрагментов из жизни Константина, чей кровавый послужной список до его мнимого обращения отмечает его как самого жестокого тирана, который когда-либо позорил императорский титул; но ужасные преступления, совершенные им впоследствии, среди которых были ошпаривание своей безобидной жены до смерти в ванне с кипящей водой и беспричинное убийство шести членов его семьи, одним из которых был его собственный сын, оправдывают то, что сказал о нем ученый писатель: "Самое прискорбное событие, которое когда-либо происходило". человеческому роду было суждено принять христианство кроваворуким головорезом, обладающим неограниченной властью", и все же Константин был канонизирован восточной церковью.

В течение первых трех столетий, когда христианство было всего лишь слабой сектой, ее епископы обращались с многочисленными извинениями к римским императорам, в которых требовали терпимости со стороны правительства на том основании, что их форма богослужения практически не отличалась от общепринятой религии. Но после мнимого обращения Константина его иерархия начала добиваться признания христианства государственной религией, и, чтобы придать своим требованиям некоторую последовательность, они настаивали на том, что их священные Писания на самом деле исторические и что между двумя формами богослужения нет никакого сходства; в то время как их религия божественной подлинности, "язычники" были чисто человеческим институтом.

В течение столетий после созыва Ниццкого собора мир и гармония нескольких церквей были нарушены ожесточенным обсуждением одних и тех же старых вопросов тринитарианства и унитариянства, западная церковь придерживалась первого, в то время как большинство восточных конгрегаций сохраняли свою веру во второе; но в конечном счете тринитарная партия, получив господство и преследуя приверженцев унитариянской веры, большая их часть удалилась в северную Аравию, где они основали многочисленные монастыри; и из истории мы узнаем, что, внушив свою унитариянскую веру населению этой страны, они покинули ее. в конечном счете оно было включено в Коран, священную книгу мусульманства; и, становясь приверженцами этой формы богослужения, они все еще сохраняли веру в то, что Христос был всего лишь одним из пророков.

Культурные приверженцы установленной формы богослужения, встревоженные растущей силой и влиянием христиан и перспективой того, что такой невежественный и порочный сброд получит контроль над правительством, несмотря на свое обещание хранить Гнозис в секрете, публично объявили, что Боги мифические, а Священные Писания аллегорические, и вступили в жаркую полемику с христианами по этому поводу. Характер их дискуссий хорошо, хотя и предположительно, передан Джеральдом Мэсси в его работе, озаглавленной "Исторический Иисус и мифический Христос"; страница 179, американское издание, где он заставляет гностиков сказать христианам: "Вы бедные невежественные идиоты; вы перепутали тайны древней истории с современной и приняли буквально все, что подразумевалось только мистически". На что христиане ответили: "Вы отродье сатаны, вы создаете тайну, превращая наши достоверные факты в свои жалкие басни; вы рассеиваете и растворяете в воздухе нашу единственную твердую точку опоры в мире, запятнанную красными каплями Голгофы. Вы даете сатанинское толкование слова откровения и фальсифицируете Божьи оракулы. Вы превращаете твердые факты нашей истории в свои новомодные аллегории", на что гностики ответили: "Нет, это вы приняли аллегории мифологии за исторические факты".

Но остановить нарастающую волну было невозможно; уроки, которые жречество преподавало невежественным массам, были слишком хорошо усвоены. Они были уверены, что их Священные Писания являются историческими; что Иисус Христос действительно был воплощенным спасителем, который умер и воскрес вновь для спасения избранных, и что, поскольку они были избранными, было бы в высшей степени справедливо и уместно, чтобы старая языческая форма богослужения была отменена, а их религия признана государственной. Таким образом, конфликт бушевал до 381 года, когда в правление императора Феодосия Великого это требование было официально предъявлено, и Сенат, опасаясь переполоха, который вызовет отказ, с демонстрацией честности распорядился представить этому органу соответствующие достоинства двух форм богослужения. В той памятной дискуссии, длившейся целую неделю, Симмах, сенатор, выступал за старую систему, а Амвросий, епископ Миланский, - за новую, что привело, как и было предreshено, к торжеству христианства, и на этот счет был обнародован декрет.

Затем, когда появилась долго откладываемая возможность, мстительные епископы, преследуя не менее мстительных мирян, безжалостно убили священников старой религии и, присвоив ее доходы себе, захватили ее храмы и, разрушив одни, превратили другие в церкви. Руками иконоборцев они разрушили некоторые статуи, изображавшие древние божества, или после нанесения увечий выставили другие в общественных местах на посмешище населения. Подвергая приверженцев более древней формы богослужения, которых они называли

неверными, самым дьявольским унижениям и преследованиям, они уничтожали их произведения искусства, сжигали их библиотеки, подавляли их учебные заведения и либо убивали, либо ссылали их профессоров. Среди зверских деяний, совершенных этими извергами в человеческом обличье, ни одно не было более варварским, чем то, которое было совершено в Александрии в 415 году, когда Ипатия, красивая и образованная дочь Теона, сменившая своего отца на посту профессора математики и философии в Александрийском университете, направляясь читать лекцию, была по приказу епископа Кирилла стащена с колесницы и убита самым отвратительным образом.

Один из преемников Феодосия оправдывал свое решение об уничтожении старой религии тем, что "христианскому правительству не подобало снабжать неверных средствами, позволяющими им упорствовать в своих заблуждениях". Другой император, более ревностный, чем его предшественники, издал указ о смертной казни в отношении всех лиц, уличенных в совершении каких-либо обрядов и церемоний старой религии. Таким образом, натиск христианской дикости уничтожил цивилизацию Греции и Рима и положил начало тому долгому царствованию интеллектуальной ночи, известному как Темные века, которое, материально содействуя упадку Римской империи, сделало возможным воздвигнуть на ее руинах итальянскую олигархию, которая с тех пор правила большей частью христианского мира.

Догматический элемент древней астрологии, включенный в христианский символ веры, не претерпел существенных изменений до наступления темных веков, когда епископы нескольких церквей в бреду метафизических спекуляций изобрели ранее неслыханную доктрину о предсуществовании духа, в соответствии с которой Бог был объявлен чисто духовным божеством, которое, существовав до материи, создало вселенную из ничего. Будучи единственными хранителями Священных Писаний; и заменив шесть периодов по тысяче лет каждый на шесть дней творения, они изменили Быт. i, 1, чтобы читать: "В начале Бог сотворил небо и землю", что в оригинале гласило: "В начале, когда Боги (Элохим или Алехим) сотворили (сформировали) это небо и эту землю". Эти радикальные изменения потребовали других, они создали два отдельных и независимых существа, олицетворяющих принципы Добра и Зла в Боге Солнце; первого они воплотили в Иисусе Христе, а второго - в христианском дьяволе, вытеснив таким образом старого Плутона; правящего гения подземного мира.

Отвергая древние доктрины о душе и уча, что, будучи порождением чисто духовного божества, она будет существовать вечно как независимая духовная сущность, они заменили древнюю систему ограниченных наград и наказаний системой, предполагающей их бесконечную продолжительность. Эти изменения в символе веры, которые были утверждены на всеобщем Константинопольском соборе в 553 году, потребовали дальнейших изменений Священных Писаний, праведникам была обещана "вечная жизнь" в Раю Бога за пределами звезд; и, в то время как великие грешники были приговорены к "вечному наказанию" в татарских кострах подземного мира, менее снисходительные должны были искупить свои преступления в том же старом Чистилище. Таким образом, выдумав бесконечный рай и бесконечный ад для чисто духовных душ и пренебрегая уничтожением доктрин воскресения тела, установления царства небесного на преобразованной земле и других материалистических учений древней религии, они превратили символ веры и священные Писания в такое нагромождение "нового и старого", что без астрологического ключа было бы невозможно определить, чему они первоначально учили.

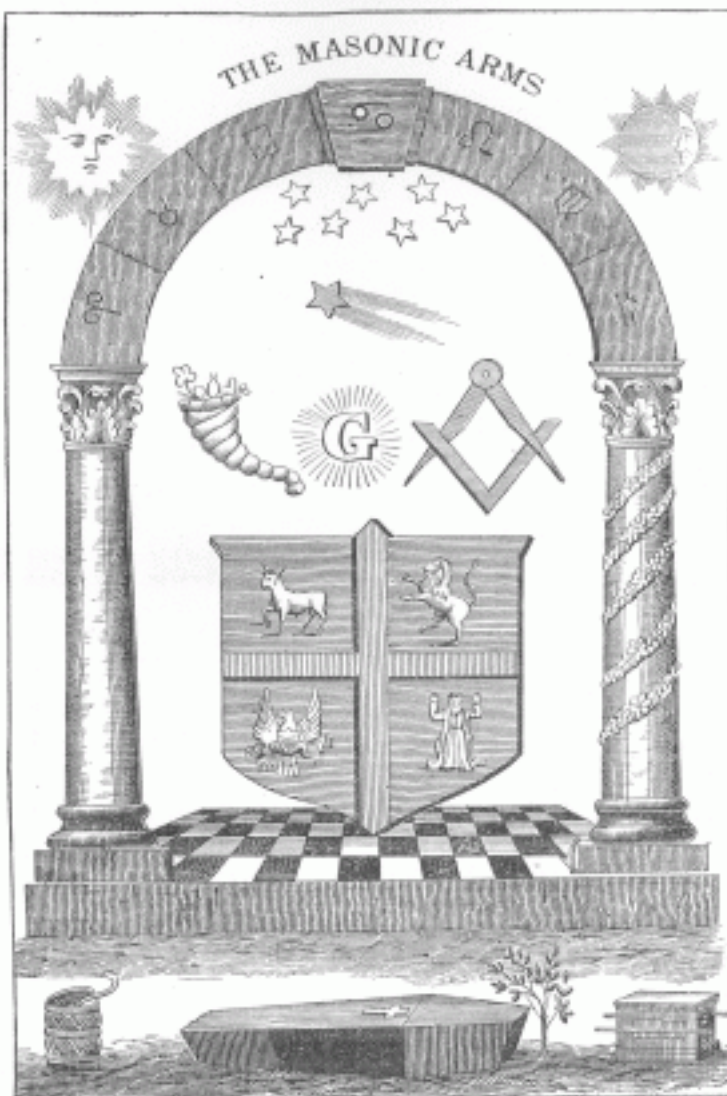
Во время Реформации в 16 веке Лютер и его соучредители, проецируя на протестантское вероучение все кардинальные догматы католицизма, за исключением принципа Чистилища, не внесли никаких изменений в формулировки Священных Писаний. Таким образом, сохранив ужасную доктрину о бесконечном аде, реформаторы создали символ веры, который они предназначали для правительства протестантов на все времена; но, сделав то, чего никогда раньше не делалось в мировой истории, они передали Священные Писания мирянам, и, независимо от того, обеспечили они себе право частного суждения или индивидуальной интерпретации, оно все равно было принято; и, таким образом, открыв дверь для исследования, это должно в конечном итоге привести не только к отмене ада, но и к низведению в чистилище забвения всего догматического элемента религии.

В качестве достойного завершения этой статьи мы снова обращаем внимание наших читателей на тему первоисточника религиозных догматов. До утверждения христианства в качестве государственной религии Римской империи философы, писавшие против него, неизменно выдвигали обвинение в том, что его теология произошла от древнего язычества. После ее утверждения в качестве государственной религии Империи церковная иерархия, зная, что это обвинение неопровержимо, подстрекала императора Феодосия I. издать эдикт, предписывающий уничтожение всех книг, враждебных христианству. Этот эдикт, направленный, в частности, против трудов Цельса, был приведен в исполнение настолько эффективно, что мы ничего не знаем о том, что он написал, только цитируемый Оригеном, выдающимся отцом церкви третьего века, который попытался в восьми книгах ответить на то, что Цельс написал в одной, озаглавленной "Истинное рассуждение". В одной из своих цитат из труда Цельса он заставляет этого философа сказать, "что христианская религия не содержит ничего, кроме того, что у христиан было общего с язычниками, ничего нового или по-настоящему великого". Смотрите перевод Беллами, глава 4. В предыдущие столетия христиане были разделены на многочисленные секты, придерживающиеся весьма расходящихся взглядов, и каждая фракция, считая всех остальных еретиками, обвиняла их в том, что они заимствовали свои доктрины из языческой религии. По этому поводу мы находим, что Епифаний, знаменитый отец церкви IV века, свободно признает, что все, что отличалось от его собственного, было заимствовано из языческой мифологии. Такова была позиция всех православных писателей в Средние века, а со времен Реформации протестантское духовенство неизменно выдвигало одно и то же обвинение против католиков; несколько цитат из их сочинений мы приводим в назидание нашим читателям.

Жан Дайль, французский протестантский священник 17 века, в своем трактате "Религия Католического римского института имени Помпилия" демонстрирует, что "паписты заимствовали свое идолопоклонническое поклонение изображениям, а также все свои церемонии из старой языческой религии". Епископ английской церкви Стиллингфлит, писатель, пользовавшийся значительным авторитетом в 17 веке, сказал, имея в виду покладистый дух ранней церкви по отношению к язычникам, что "это имело очень плохие последствия, поскольку христианство, наконец, стало, таким образом, не чем иным, как реформированным язычеством в том, что касается его богослужения". См. "Защиту Стиллингфлита от обвинения в идолопоклонстве против романистов", т. 5, стр. 459. М. Туррентин из Женевы, Швейцария, ученый протестантский писатель 17 века, в одной из его речей, описывающих состояние христианства в IV веке, говорится, "что не столько Империя была обращена в веру, сколько вера, которая была перенесена в Империю; не язычники были обращены в христианство, а христиане, которые были обращены в язычество". Таким образом, показав, что католики

заимствовали все свои кардинальные догматы из языческой мифологии, протестанты, несомненно, должны были перенять их у католиков, поскольку они учат всем этим догматам, за исключением учения о Чистилище.

МАСОНСТВО И ДРУИДИЗМ.

Обряды и церемонии астрального поклонения, называемые друидизмом, в основном соблюдались в освященных рощах всеми народами; этот обычай сохранили скандинавские и германские расы, а также жители Галлии и Британских островов; в то время как восточные индусы, ассирийцы, египтяне, греки, римляне и

другие соседние народы, в конечном счете, совершали свои религиозные службы в храмах; и мы предлагаем показать, что современные общества масонства и древний орден друидов являются всего лишь продолжением форм рощ и храмов древнего мира. астролатрия. Определяя тот факт, что франкмасонство находит свой прототип в храмовом богослужении древнего Египта, нам достаточно изучить масонский герб, как показано на таблице Феллоуза, на которой изображены в качестве объектов поклонения солнце и луна, семь звезд, известных как Плеяды в знаке Тельца; пылающая звезда Сириус, или звезда-Пес, которой египтяне поклонялись под именем Анубиса и чей восход предупредил этих людей о разливе реки Нил; семь знаков Зодиака от Овна до Весы включительно, через которые, как предполагалось, проходит солнце, совершая свой кажущийся ежегодный оборот, и которые образуют Королевскую арку, от которой произошло название одного из ее высших градусов; и его гербы, состоящие из изображений Льва, Быка, Водяного и Летящего Орла, которые представляют знаки по сторонам света, составляли духов времен года. Помимо этого, у нас есть клетчатый пол или мозаичная работа, представляющая землю и ее пестрый лик, которая появилась, когда храмовое богослужение сменило форму рощи; две колонны, представляющие воображаемые небесные столпы, опирающиеся на землю в точках равноденствия и поддерживающие Царскую арку; также буква "G", обозначающая геометрию, знание которой имело большое значение для туземцев Египта при установлении границ их земель, снесенных разливами Нила, квадрат и циркуль, являющиеся инструментами, с помощью которых были восстановлены старые ориентиры, и которые в конечном итоге стали символами справедливости. . Рог изобилия, или рог изобилия, обозначал солнце в знаке Козерога и указывал на время года, когда собирали урожай и запасали провизию на зиму; кенотаф, или макет гроба со знаком креста на крышке, отсылал к пересечению солнцем небесного экватора в день осеннего равноденствия и к образной смерти гения этого светила в нижнем полушарии; чье воскрешение в день весеннего равноденствия символизируется веточкой акации, прорастающей у изголовья богини Изобилия. гроб. Змей, выходящий из маленького сосуда слева, представлял символ Владыки Зла, под властью которого находились сезоны осени и Зимы; а фигура шкатулки справа представляла священный ковчег, в котором в древности хранились символы поклонения солнцу; но который теперь используется масонами как вместилище для их бумаг.

После обнародования в пятом веке эдикта одного из римских императоров, устанавливающего смертную казнь в отношении всех лиц, уличенных в совершении каких-либо обрядов и церемоний древней религии, группа ее образованных приверженцев, решив соблюдать их тайно, объединилась с этой целью в общество. С целью маскировки своей реальной цели они воспользовались тем фактом, что квадрат и циркуль, отвес и т.д. Были символами спекулятивного масонства в храмовой форме Астрального поклонения, они публично заявляли, что являются всего лишь профессиональным союзом по преследованию искусства архитектуры и оперативного масонства; но между собой были известны как Свободные и Признанные масоны или Вольные каменщики. В подражание древним мистериям они учредили низшие и высшие степени; в первой они преподавали экзотерическое вероучение, а во второй - экзотерическую философию, как объяснено в нашем введении. Прививая высшее поклонение солнечному божеству, кандидатов на посвящение заставляли олицетворять это мифическое существо и подвергали церемониям, представляющим его образную смерть и воскрешение, от них требовали страшных клятв не разглашать секреты ордена. Чтобы они могли узнавать друг друга и оказывать помощь брату в чрезвычайных ситуациях, они приняли систему захватов, знаков и окриков; а для защиты от вторжения своих врагов-христиан они выставили часовых за

пределами своих вигвамов, чтобы своевременно предупреждать об их приближении. Так была учреждена первоначальная Великая ложа масонства, от которой были изданы уставы для организации подчиненных лож во всех главных городах Римской империи.

Осознав истинную цель масонства, Иерархия Римской Церкви решила подавить орден и с этой целью поддерживала такой строгий шпионаж за его членами, что, будучи больше не в состоянии собираться в своих ложах, они решили защищаться с помощью оружия и, собравшись вместе в цитаделях, долгое время успешно сопротивлялись армиям церкви; но в конечном счете, будучи почти истребленными, остатки распались, и мы больше не слышим о масонстве как о тайном ордене до конца Темных веков, когда Реформация, сделав это возможным, возродила среди протестантов форму ордена, признающую христианство; но Римская церковь, верная своим традициям, никогда не переставала предавать анафеме его и все другие тайные общества за пределами ее собственного тела. Таким образом, сделав очевидным, что масонство, как первоначально учрежденное, было всего лишь продолжением храмовой формы астрального поклонения, мы можем легко увидеть, что, хотя некоторые из его символов так же стары, как древнеегипетская религия, оно как тайный орден возникло только после того, как христианские преследования сделали это необходимым. Следовательно, она не может справедливо претендовать на большую древность, чем пятое столетие христианской эры.

Согласно масонским анналам, Великая ложа была организована в Йорке, Англия, в начале десятого века, но, подобно ложам Южной Европы, была подавлена Римской церковью. В 1717 году в Лондоне, Англия, была организована Великая ложа, и вскоре после этого старая Великая ложа в Йорке была возрождена, и ее члены приняли название Свободных и принятых Древних йоркских масонов, от которых произошел устав Великой ложи в Соединенных Штатах, которая была организована в Бостоне в 1733 году. В 1813 году соперничество между Великими ложами Йорка и Лондона было прекращено, и превосходство первой было признано.

Из истории церкви мы узнаем, что в 596 году нашей эры папа Григорий I. отправил Августина и сорок других монахов ордена Святого Андрея из Рима в Британию, чтобы обратить местных жителей в христианство; но, в то время как англосаксы приняли новую веру, бритты отвергли ее и, подвергаясь преследованиям со стороны христиан, удалились в твердыни страны, известной как Уэльс, где в течение длительного периода они поддерживали соблюдение друидической формы богослужения; и хотя эта страна давно стала христианской, общество Древнего Ордена отвергло ее. орден друидов существовал с непрерывной преемственностью в Поут-и-приде, где проживает Верховный друид и откуда исходил устав Великой ложи ордена в этой стране. Что касается друидизма на континенте, история зафиксировала тот факт, что, когда один из правящих королей обратился в христианство, все его подданные были крещены в Римской церкви императорским указом.

СУББОТА.

Определяя происхождение седьмого дня Субботы, мы по необходимости должны обратиться к источнику всех религиозных таинств, древней астрологии, основатели которой, уча, что Бог Сол был занят реорганизацией Хаоса в течение первых шести периодов двенадцатитысячелетнего цикла, соответствующих месяцам Весна и лето, они пришли к мысли, что он перестал напрягать свою энергию или отдыхал от своих трудов в седьмой период, соответствующий первому из осенних месяцев. Следовательно, выводя это предположение из очевидного семеричного покоя в природе, они учили, что Бог определил седьмой день недели как субботу или день отдыха для человека.

В соответствии с этим предписанием основатели древнего иудаизма обеспечивали соблюдение седьмого дня Субботы в четвертой заповеди Десятисловия, которая в Быт.хх. 8-11,¹ гласит следующее, а именно: "Помни день субботний, чтобы свято хранить его. Шесть дней трудись и делай все дела твои; но седьмой день - суббота Господа, Бога твоего; в него ты не должен делать никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который в воротах твоих; ибо за шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них, и почил в седьмой день; а потому Господь благословил день субботний и освятил его ". Так седьмой день недели был сделан Субботой Господней. ветхий Завет; но авторы иудейского или древнего христианства, стремясь к немедленному исполнению пророчеств относительно второго суда, игнорировали его соблюдение, как можно видеть из ссылок на Марка ii. 23, 27; Иоанна v. 2-18; Римлянам xiv. 5; и Кол. ii. 16; а основатели современного христианства, увековечивая веру в скорое исполнение этих пророчеств, не внесли никаких изменений относительно Субботы в свою версию Нового Завета.

После мнимого обращения Константина в христианство и того, что время исполнения пророчеств было перенесено на 10000 год, как указывалось ранее, иерархия церкви обратилась к императору с просьбой даровать им субботу, и хотя они знали, что седьмой день недели был субботой Ветхого Завета, и что воскресенье было первым из шести рабочих дней, согласно четвертой заповеди, их ненависть к евреям за отказ принять их Христа как Спасителя побудила их перенести его на первый день недели. Следовательно, этот услужливый властитель в 321 году обнародовал достопамятный эдикт, который, найденный в Сборнике римского права, известном как Кодекс Юстиниана, Книга III., раздел 12, разделы 2 и 3, гласит следующее, а именно: "Пусть все судьи и все жители городов отдохнут и все различные ремесла будут приостановлены в достопамятный день Солнца. Однако те, кто живет в деревне, могут свободно и без всякой вины заниматься возделыванием своих полей, чтобы с потерей благоприятной возможности товары, предлагаемые Божественным Провидением, не были уничтожены ". Таким образом, мы видим, что первоначальное движение к принудительному соблюдению воскресенья, или Дня Господня, как субботы, зародилось не в Божественном повелении, а в указе земного властелина.

Этот эдикт был утвержден на третьем Орлеанском соборе в 538 году; и для того, "чтобы народу не мешали посещать церковь и молиться", одновременно была принята резолюция, рекомендуемая соблюдать этот день всем классам. Римская церковь вскоре перестала просто "рекомендовать" соблюдение этого дня; но, несмотря на все ее усилия, только в 12 веке его соблюдение стало настолько всеобщим, что получило название "Христианская суббота".

Зная о том, каким образом воскресенье было объявлено субботой, Лютер дал правительству протестантской общины следующее распоряжение: "Что касается субботы или воскресенья, то в их соблюдении нет необходимости"; см. "Жизнь Лютера" Мишле, книга IV, глава 2. Лютер также сказал, как записано в "Застольной беседе": "Если где-либо день (воскресенье) считается святым просто ради одного дня; если где-либо кто-либо устанавливает его соблюдение на еврейской основе, тогда я приказываю вам работать над этим, танцевать под него, кататься на нем верхом, лакомиться им и делать все, что осудит это посягательство на христианский дух свободы". Меланхтон, главный помощник Лютера в работе Реформации, самым решительным образом отрицал, что воскресенье было объявлено Субботой Божественным установлением; и в связи с этим Джон Мильтон в ответе сторонникам воскресной субботы задает соответствующий вопрос: "Если, ссылаясь на Божественное повеление, вы навязываете нам соблюдение определенного дня, как вы смеете, без авторитета Божественного повеления, заменять его другим?"

Во время правления Елизаветы, королевы Англии, секта фанатиков, известных как раскольники или нонконформисты, основывая свои действия на ошибочных аргументах, вытекающих из четвертой заповеди, и на утверждении, что Спаситель воскрес из мертвых в первый день недели, учредила так называемую пуританскую субботу, которая была перенесена к нашим берегам путешественниками на "Мэйфлаузере" и подкреплена теми законодательными актами, известными как "Голубые законы", благодаря чему жители Новой Англии весело проводили время, в то время как другие страны были вынуждены соблюдать ее. заблуждение продолжалось; и теперь большая группа протестантского духовенства извращает учения Священного Писания и, игнорируя авторитет реформаторов, нарушает покой общества своими усилиями обеспечить соблюдение свода различных законов, которые были приняты при их попустительстве. Таким образом, мы показали, что, происходя от католиков и перенятый протестантами, воскресный шаббат является чисто человеческим институтом, и, будучи таковым, мы должны признать все воскресные законы серьезными посягательствами на конституционные свободы; и защитникам прав личности надлежит требовать их немедленной отмены; ибо, если не будет вестись бдительное наблюдение за заговорщиками, обеспечившими их принятие, наша прекрасная земля вскоре будет проклята союзом церкви и государства, тенденция в этом направлении была обозначена беспрецедентным мнением, недавно вынесенным одним из судей Соединенных Штатов. Заявляет Верховному суду, что это христианское правительство.

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ МОШЕННИКИ.

Утверждая, что они божественно назначены для распространения религии, подтвержденной Богом, священнослужители всех форм богослужения всегда старались обмануть и поработить невежественную толпу; и в поддержку этих ошибочных предположений прибегали ко всевозможным благочестивым махинациям, в отношении которых мы цитируем как языческие,

так и христианские источники с целью показать, что современные люди верно следовали древнему примеру. Еврипид, афинский писатель, процветавший примерно за 450 лет до начала нашей эры, утверждал, что "на заре развития общества некоторые мудрецы настаивали на необходимости затемнять истину ложью и убеждать людей в существовании бессмертного божества, которое слышит, видит и понимает наши действия, что бы мы сами ни думали по этому поводу". Страбон, знаменитый географ и историк греческого происхождения, достигший расцвета примерно в начале христианской эры, писал, что "Философ не может вести рассуждениями множество женщин и низшую чернь и таким образом призывать их к благочестию, святости и вере; но философ должен использовать суеверия и не опускать изобретения басен и совершения чудес. Ибо молния, эгис и трезубец - всего лишь басни, как и вся древняя теология. Но основатели государств использовали их в качестве жучков, чтобы пугать слабоумных". Варрон, образованный римский ученый, который также процветал примерно в начале нашей эры, писал, что "Есть много истин, которые бесполезно знать простолюдным, и много лжи, которую людям не следует знать, - это ложь".

Так много говорят языческие авторитеты о необходимости вводить в заблуждение невежественные массы. Теперь мы представим некоторые христианские авторитеты по тому же предмету; и сначала от самого Христа, который, обращаясь к своим ученикам, вынужден сказать в Евангелии от Марка iv, 11, 12: "Вам дано познать тайну царства Божьего; но тем, кто не имеет доступа, все это рассказывается в притчах, чтобы видящие могли видеть и не воспринимать; и слышащие могли слышать и не понимать". Павел в своих четырнадцати Посланиях провозглашает принцип обмана простых людей. Он говорит о том, что его собственные обращенные упрекали его в том, что он хитер и ловит их на обмане, и о его известной и умышленной лжи, изобилующей во славу Божью. Смотрите Римлянам iii. 7 и II. Коринфянам xii. 16. Если Христос и Павел были виновны в обмане, у их последователей было веское оправдание для такого же поведения. По этому поводу Бособр, очень образованный церковный писатель, процветавший примерно в начале 18 века, говорит: "Мы видим в истории, которую я изложил, своего рода лицемерие, которое, возможно, было, но слишком распространено во все времена; что церковники не только говорят не то, что они думают, но они говорят прямо противоположное тому, что они думают. Философы в своих кабинетах; вне их они довольствуются баснями, хотя хорошо знают, что это басни". "История манихеев", том 2, стр. 568. Епископ Синезий, выдающийся автор религиозной литературы и христианский отец V века, сказал: "Я буду философом только для себя, и я всегда буду епископом для народа". Мосхайм, выдающийся автор книги "Церковная история", том I., стр. 120, говорит: "Авторы, трактовавшие о невинности и святости первых христиан, впали в ошибку, предположив, что они были незапятнанными образцами благочестия и добродетели, и это действительно грубая ошибка, что слишком очевидно доказывают самые убедительные свидетельства". Тот же автор в Т. I., стр. 198, говорит, что в четвертом веке "почти повсеместно была принята максима о том, что обман и ложь являются актом добродетели, когда такими средствами можно продвигать интересы церкви". В своей "Церковной истории", том II, стр. 11, он говорит, что "что касается пятого века, то простота и невежество большинства в те времена представляли наиболее благоприятный повод для осуществления мошенничества; и наглость самозванцев в изобретении ложных чудес была искусно пропорциональна доверчивости простонародья; в то время как проницательные и мудрые, которые замечали эти обманы, были в благоговейном молчании перед опасностями, которые угрожали их жизням и состояниям, если бы они разоблачили обман". Томас Бернет, доктор философии, который процветал примерно в начале

18 века, в своем трактате под названием "О мертвом состоянии", намеренно написанном на латыни, чтобы он мог служить для обучения только духовенства, а не доводился до сведения мирян, потому что, как он говорит, "слишком много света вредно для слабых глаз", не только оправдывает, но и рекомендует практиковать самое совершенное лицемерие, и это тоже по самому ужасному из всех предметов; и хотел бы, чтобы его духовенство серьезно проповедовало и поддерживало реальность и вечность адских мук, но и настаивало на том, что адские муки могут быть вечными. даже несмотря на то, что сами они не должны ни во что подобное верить. См. страницу 304. Гуго Гроций, выдающийся писатель Голландии 17 века, говорит в своем 22-м Послании: "Тот, кто читает церковную историю, не читает ничего, кроме плутовства и безумия епископов и церковников". Выражаясь языком Роберта Тейлора, у которого мы взяли большинство цитат под этим заголовком, мы утверждаем, что "ни один человек не может ссылаться на высшие авторитеты", чтобы доказать "плутовство и безумие епископов и церковников".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Представив доказательства в поддержку явно несостоятельного утверждения о том, что, несмотря на

многочисленные способы, которыми человек проявлял свои религиозные наклонности, в мире фактически была лишь одна религия, основанная на поклонении персонифицированной природе, мы вынуждены признать факты, что христианские Писания, как и священные записи о других формах поклонения природе, являются всего лишь собранием астрономических аллегорий; что евангельская история - это действительно "старая-престарая история", которую рассказывали о тысяче других Спасителей, прежде чем она была применена к христианскому Мессии; что Иисус - всего лишь одно из многих имен, данных воображаемым воплощениям мифического гения солнца; и что евангельская история - это всего лишь собрание астрономических аллегорий. Ученики и Евангелисты - всего лишь гении месяцев и времен года. Учитывая факты, которые невозможно успешно опровергнуть, мы должны верить, что христианская религия, вместо того чтобы иметь божественную подлинность, как это обычно утверждается, имеет чисто человеческое происхождение, и что все ее учения, относящиеся к будущему государству, являются всего лишь выдумками священников, состряпанными с целью порабощения невежественных масс.

Когда мы думаем о тысячах миллионов долларов, вложенных в церковную собственность, и оцениваем расходы на содержание более ста тысяч священников и служителей, на поддержку иностранных и внутренних миссий и на издание религиозной литературы; помимо налогов, взимаемых с ухода за религиозными душевнобольными, и осознаем тот факт, что вся эта огромная сумма денег взята из ресурсов народа, нам не нужно было бы выезжать за пределы нашей собственной страны, чтобы оценить тот факт, что религия является бременем из всех тягот для общества; и когда мы размышляем о большом нарушении социальных отношений,

возникающем в результате сектантской розни, и о том, что религия является величайшим бременем для общества. почти повсеместная склонность христиан преследовать и подвергать остракизму тех, кто расходится с ними во мнениях, мы можем с готовностью присоединиться к высказыванию одного из наших революционных предков, что "в этом мире было бы хорошо жить, если бы в нем не было религии". Если бы духовенство так же добросовестно трудилось, чтобы внушить людям соблюдение этических принципов, как оно должно внушать людям религиозные суеверия, мы бы сейчас не сожалели о великой деморализации общества. Серьезное обвинение священнослужителей в том, что они косвенно являются причиной такого плачевного положения вещей; но это условие, которого можно было ожидать, поскольку, поступая на службу, они занимались не столько преподаванием этики, сколько распространением веры в доктрины своих соответствующих сект. Оказавшись в таком затруднительном положении, они не могут приносить обществу то добро, которого могли бы желать их лучшие натуры. Следовательно, единственная надежда на улучшение состоит в том, чтобы люди полностью игнорировали догматический элемент религии и, отказываясь более поддерживать его, требовали, чтобы нравственное воспитание стало главной сущностью образования. Если бы этот курс был принят и ему настойчиво следовали, то это был бы лишь вопрос времени, когда человечество появилось бы на свет с такой благоприятной наследственностью, что преступление стало бы почти невозможным.

Затем, поскольку религия проповедует спасение, которое не спасает, давайте поднимемся выше ее ложных учений и, принимая науку как истинного спасителя человечества, найдем весь наш долг в кодексе естественной морали, дух которого воплощен в той всеобъемлющей заповеди, известной как золотое правило, которая, будучи результатом открытых потребностей объединения, без которых общество не могло бы существовать, обязательно составляла единственное правило и проводника человека задолго до появления священника или храма; и основанная на вечных принципах права, истина и справедливость должны оставаться единственным правилом человека. и направлять, когда священник и церковь причислены к числу тех вещей, которые были. Дух прогресса! ускорьте день, когда все человечество, освобожденное от оков суеверия, осознает великую истину о том, что природа, управляемая присущими ей силами, - это все, что было, что есть и что будет; и что, перестав тешить себя тщетной надеждой на блаженное бессмертие в раю за пределами звезд, наша старая земля станет настоящим раем.

[1]

(Примечание редакции: первоначальный текст ошибочно относил эту цитату к Книге Бытия 20: 8-11; на самом деле это из книги Исход 20: 8-11.)